

翻譯名義集
貳壹

特別
784
5095
1



河州六路郡山上村

常福寺惠超

54-1964

翻譯名義序

岡田眞之藏書

小汀文庫



惟心居士荆谿周

敦義述

余閱大藏嘗有意效崇文總目撮取諸經要義以爲內典總目見諸經中每用梵語必搜檢經教具所譯音義表而出之別爲一編然未及竟而顯親深老示余平江景德寺普潤大師法雲所編翻譯名義余一見而喜曰是余意也他日

總目成別錄可置矣已而過平江雲遂
來見願求叙引余謂此書不惟有功於
讀佛經者亦可護謗法人意根唐樊法
師論五種不翻一秘密故如陀羅尼二
含多義故如薄伽梵具六義三此無故
如閻浮樹中夏實無此木四順古故如
阿耨菩提非不可翻而摩騰以來常存
梵音五生善故如般若尊重智慧輕淺

而七迷之作乃謂釋迦牟尼此名能仁
能仁之義位卑周孔阿耨菩提名正遍
知此土老子之教先有無上正真之道
無以爲異菩提薩埵名大道心衆生其
名下劣皆掩而不翻夫三寶尊稱譯人
存其本名而肆爲謗毀之言使見此書
將無所容其喙矣然佛法入中國經論
日以加多自晉道安法師至唐智昇作

爲目錄圖經蓋十餘家。今大藏諸經。猶以昇法師開元釋教錄爲準。後人但增宗鑑錄法苑珠林於下藏之外。如四卷金光明經摩訶衍論及此土證道歌。尚多有不入藏者。我

國家嘗命宰輔

爲譯經潤文使。所以流通佛法至矣。將未有一人繼昇之後。翻譯久遠流傳散亡。真贋相乘。無所放據。可重嘆也。雲雖

老矣。尚勉之哉。紹興丁丑重午日序。

雪山大士求半偈而施身

法愛梵志敬四句而折骨

久沉苦海今遇慈舟秉志

竭誠采經集論宜安像前

燒香禮拜息塵勞之雜念

遊般若之法林終卷掩帙

攝心靜坐照無明之本體
復常寂之性原雖萬有以
施為然一無而亦絕

無機子 法雲 奉勉

里

蘇州景德寺普潤大師行業記

普潤大師名法雲字天瑞自稱無機子戈姓世
居長州彩雲里父母禱佛夢一梵僧云吾欲寄
靈於此迨生顏如所夢瑞相特異襁褓間見僧
則依然欲趨似獲珍玩五歲辭親禮慈行彷彿
為師始從庭訓神鋒發矚越明年背誦妙經七
軸九歲薙髮十歲進具以所受法即登現座為
眾說戒紹聖四禩發軔參方首見通照法師學
習天台大教次投天竺敏法師几下諦受玄談
最後啐啄同時得法於南屏清辯大律師代柄
如意為眾敷揚既而德風四驚芳譽遐蜚時政
和七年郡侯徽猷閣直學士通議大夫應安道
輶請住持松江大覺教寺仍薦錫令號而學者
繁淨名大小部帙繼晷待旦慈雲洋洋續因慈
必年邁思念報親之恩遂謝事歸寧廬于祖墳

云居雖叢蘭躡屩尤多假道問津為諸戶外
仍造西方三聖像設廣以化人其母後有微疾
師就卧牀夜講心經念弥陀佛放金光母及
四方無不瞻覩殊祥既北臨終怡然火餘舍利
燦如圓珠閱數日現蓮華跡二莖其為生處蓋
可知矣以此方彼大義渡頭為道似乎岐致然
至人適理何往不從故我世尊上昇初利說法
酬恩指鬘此立彌為慈行紹興甲子寺僧率眾
僉請雲庵請師歸寺作眾依止受已明年與諸
徒弟迎像入寺啟華閣以舍之大興蓮社勝會
集千人結課觀經念本性准心之佛仍建八關
齋會及金光明法華大悲圓覺金剛等會並作
西資士夫名賢善信四眾飲師高風來者闐咽
於路或爭先而趨之者終成超越若錦江進士
王與武林貢元張啓三閩國錄果彥英嘉大登
仕金廷珪吳會安人錢氏等凡若干人俱生淨

土法師博通經史囊括古今具入備之才能蘊
十條之德善編集翻譯名義注解金剛經及心
經疏鈔著息陰集等並行於世莫不憲章聖化
鼓吹山家自行化他能事畢矣一日索浴更衣
端坐西向召門弟子曰汝等各念無常之火燒
諸世間早求自度慎勿怠墮仍書偈云瓊樹矗
雲霄紫金臺更高無生生彼土不動一絲毫汝
等持此并遺書達于知識我之最後為請定慧
堂頭寶幢法主依此起龕舉火餘無他事言已
默然而蛻是夜鐘聲遠聞異香滿室既歛龕幃
眾猶聞師口稱佛名琅琅在耳當紹興二十八
年九月二十一日也住世七十一年為僧六十
一臘香薪之次設利無窮噫微渤解不足以容
翻空之濤微廣漠不足以展垂天之翮今法師
出廣長舌相於薩婆苦海擣扶搖羊角於第一
我天雖古高僧不復多讓頃修法師塑像得其

予文辯大師師緒狀其行於像藏之內蒙不
揆無似僭為筆削以標熾之者蓋欲揚摧宗祖
之德善子孫知而傳之云爾大德五年歲在辛
丑九月九日嗣祖住持永定教寺吉祥雄辨大
師普洽記

此記安於翻譯名義之前庶
覽者知夫能述人之勝也

翻譯名義集卷第一

姑蘇景德寺普潤大師 法雲 編

翻

義

光

夫翻譯者謂翻梵天之語轉成漢地之言音雖
似別義則大同宋僧傳云如翻錦繡背面俱華
但左右不同耳譯之言易也謂以所有易其所
無故以此方之經而顯彼土之法用禮掌四方
之語各有其官東方曰寄南方曰象西方曰狄
觀北方曰譯今通西言而云譯者蓋漢世多事
北方而譯官兼善西語故摩騰始至而譯四十
二章因稱譯也言名義者能詮曰名所以為義
能詮之名胡梵音別自漢至隋皆指西域以為
胡國唐有彥琮法師獨分胡梵葱嶺巴西並屬
梵種鐵門之左皆曰胡鄉言梵音者却初廓然
元音天神降為人祖宣流梵音故西域記云詳

燦

玉一各位如轉也亦作愧

十種通號第一

諸佛別名第二

通別三身第三

釋尊姓字第四

三乘通號第五

菩薩別名第六

度五比丘第七

十大弟子第八

摠諸聲聞第九

宗釋論主第十

宗翻譯主第十一

七眾弟子第十二

僧伽衆名第十三

十種通號第一

福田論叙三寶曰功成妙智道登圓覺佛也玄理幽微正教精誠法也禁戒守真威儀出俗僧也皆是四生導首六趣舟航故名爲寶無機乎問曰如涅槃云諸佛所師所謂法也則應立教舉法爲初何緣垂訓佛居先耶釋曰人能弘道非道弘人佛有能演之功法無自顯之力猶若伏藏籍人指出故初稱佛然後示法佛有無量德亦有無量名故今此集先列十號言十號者一做同先跡號二堪爲福田號三徧知法界號四果顯因德號五妙往菩提號五達僞通真號七攝化從道號八應機授法號九覺悟歸真號十三界獨尊號

梵多陀阿伽陀亦云但闍阿竭後秦翻爲如來語

應供

正偏知

如來應供

明行足

善逝又云好去

女問解

元上士

調御夫

天人師

故名如來此以法身釋轉法輪論云第一義諦
 名如正覺名來此以報身釋成實論云來如實
 道來成正覺故名阿羅訶秦云應供大論云應
 如來此約應身釋阿羅訶受一切天地眾生供
 養亦翻殺賊又翻不生觀經疏云天竺三名相
 近阿羅訶翻應供阿羅漢翻無生阿盧漢翻殺
 賊三藐三佛陀亦云三耶三菩秦言正偏知木
 言正偏覺也言法無差故言正智無不周故言
 遍出生死夢故言覺妙宗云此之三號即召三
 德今就所觀義當三諦正偏知即般若真諦也
 應供即解脫俗諦也如來即法身中諦也故維
 摩云阿難若我廣說此三三摩修遮羅那三般那
 句義汝以知壽不能盡受三摩修遮羅那三般那
 秦言明行足大論云宿命天眼漏盡名為三三
 三乘雖得三明明不滿足佛悉滿足是為異也

修伽陀秦言好去大論云於種種諸深三摩提
 菩薩地持經云第一上路伽億大論云是名如
 升永永復還故名善逝路伽億世間知二種世
 間一眾生二非眾生及如實相知世間果世間
 因出世間滅出世間道地持經云知世間眾生
 界一切種煩惱及阿耨多羅秦云無上大論云
 清淨名世間解阿耨多羅如諸法中涅槃無
 上眾生中佛亦無上地持經云唯一丈夫名無
 上士大經云有所斷者名有上士無所斷者名
 無上富樓沙曇賴婆羅提秦云可化丈夫調御
 大智故有時輒美語有時苦切語有時難語令
 不失道若言佛為女人調御師為不尊重若說
 丈夫一舍多提婆魔菟舍喃此云天人教師大
 切都攝舍多提婆魔菟舍喃論云佛示道是應

作是不應作是善是不善是人道教行又云度餘道眾生者少度天人眾生者多

佛陀

大論云泰言知者知過去未來現在眾生非衆生數有常無常等一切諸法菩提樹下了了覺知故名佛陀後漢郊祀志云漢言覺也覺具三義一者自覺悟性真常了惑虛妄二者覺他運無絲慈度有情界三者覺行圓滿窮原極底行哉大道師自覺能覺他華師云生死長寢莫能自覺有覺覺彼者其唯佛也妙樂記云此云知者覺者對迷名知對愚說覺佛地論云具一切智一切種智離煩惱障及所知障於一切法一切種種相能自開覺亦能開覺一切有

路迦那他

大論云翻世尊成論云具上九号爲物欽重故曰世尊天上人間所共尊故此十号義若揔略

釋無虛妄名如來良福田名應供知法界名正遍知具三明明行足不退來名善逝知衆生

國土名世間解無與等名無上士調他心名調御丈夫爲衆生眼名天人師知三聚名佛具茲

十德名世間尊涅槃疏云阿含及成論合無上上與調御丈夫爲一號故至此世尊十數方滿涅槃

槃及大論開無上士與調御丈夫爲兩號而輔行云本論無上士調御丈夫以爲一句此文

誤也學涅槃應去師云薄伽梵揔衆德至者詳之涅槃之名也大論云一名有德二名

巧分別諸法三名有名聲無有得名聲如佛者四能破煩惱新云薄伽梵名具六義佛地論

曰薄伽梵聲依六義傳一自在二熾盛三端嚴四名稱五吉祥六尊貴頌曰自在熾盛與端嚴

名稱吉祥及尊貴如是六德義圓滿是彰名薄伽梵其義云何謂如來永不退轉諸有故

神注此德
如要乃是
仰人德名

具自在義。諸焰智火所燒煉。故具熾盛。妙三十二大士相等。所莊飾。故具端嚴。義一切功德圓滿。無不知故。具名稱義。一切世間親近。供養咸稱讚。故具吉祥義。具一切德常起。方便利益安樂。一切有情無懈廢。故具尊貴義。序法師則五種不翻。一。松密。故不翻。在羅尼。是二多含。故不翻。如薄伽梵。含六義。故三。此無故。不翻。如閻浮樹。四。順古故。不翻。如阿耨菩提。實可翻之。但摩騰已來。存梵音。故五。生善。故不翻。如般若。尊重智慧。輕淺。令人。生敬。是故不翻。

諸佛別名第二

仰則真法。俯立俗號。名雖各異。義亦互通。故法苑云。如釋迦翻能仁。豈有一佛非能仁也。阿彌陀云。無量壽。豈有一佛非長壽也。但以迴機設化。隨世建立。題名。則功能殊顯。義乃力用齊。

等方知三世無量之名。釋迦文。淨名疏云。天竺具顯諸佛無量之德也。釋迦文。淨名疏云。天竺為儒義名。能儒本論云。釋迦文。佛先世作瓦師名大光明。爾時有佛名釋迦文。弟子名舍利弗。目伽連。阿難。佛與弟子俱到瓦師舍。一宿。爾時瓦師布施草座。燈明石蜜漿。便發願言。我於當來作佛。如今佛名弟子名字亦如。今佛優婆塞戒經云。我於釋迦。最初發心。於迦葉佛滿三僧祇。須知三祇正滿。在於勝觀。今言迦葉。兼百劫故。大論云。初阿僧祇中心不自知。我當作佛。不作佛。二阿僧祇中心雖能知。我必作佛。而口不稱我當作佛。三阿僧祇中了。知得佛口自發言。無所異難。我於來世。當得作佛。從過去釋迦文佛到彌陀尸棄佛。為初阿僧祇。是中菩薩永斷女人身。從彌陀尸棄佛至燃燈佛。為二阿僧祇。是時菩薩七枝青蓮華。供養燃燈佛。數鹿皮衣。

布髮掩泥便校其記沙當作佛名釋迦牟尼從
燃燈佛至毘婆尸為三僧祇過三僧祇種二十

二相**彌那尸棄**此名出俱舍本論則名**彌那尸棄**
初僧祇滿持值此佛與七佛中第二**提洹竭**或

尸棄瞞二僧祇先達謂同故今辯異**提洹竭**云
提和竭羅川云燃燈太論云太子生時一切身

邊光加燈故故云燃燈以至成佛亦名燃燈蓮
字說文從金徐鉉云錠中置燭故謂之燈聲類

云有足曰錠無足曰燈故瑞應經翻為錠光撫
華云錠音定燈屬也古來翻譯廻文不同或云

燃燈或云錠光語異義同故須從金釋尊修行
名儒童持二僧祇滿**毗婆尸**亦名維衛此云勝

遇燃燈佛得受記號**毗婆尸**亦名維衛此云勝
劫滿逆次逢勝觀燃燈寶髻佛初釋迦牟尼此

由釋尊於勝觀佛初種相如故毘婆尸為七佛

首以讚弗沙精進力故起九大**尸棄**亦名式棄
知故至于今過九十一大劫也

依佛名經**毘舍浮**翻徧一切自在藥王藥上
過三十劫

留孫此云所應壽又翻作用莊嚴賢劫第
留孫九滅六萬歲出成佛道為千佛首**拘那**

含牟尼此云金仙人四萬歲時出現閻浮**迦葉**
波此云飲光二萬歲時出成正覺至百歲時

觀時人壽百歲佛出時到二觀土地諸國常在
中國生故三觀種姓剎利種姓勢力大婆羅門

種智慧大隨時所貴佛於中生四觀生處何等
母人能懷那羅延力菩薩亦能自護淨戒如是

觀竟准中國迦毘羅婆淨飯王后能懷菩薩如
足思惟已於梵率天下不失正慧入於母胎

彌勒

西域記云梅哩麗耶唐云慈氏山姓也萬

姓恐是名也何者彌勒此翻慈氏過去為上名

業摩流支慈育國人自爾至今常名慈氏姓阿

逸多此云無能勝有言阿逸多是名既不親見

正文未可定執觀下生經云時彌勒袍休蘭羅大

修梵摩即與子立字名曰彌勒

即多寶佛出薩

雲沙正名富沙清涼云亦云勃

也亦底沙亦六提舍此翻明又云說度說法度

人也什師解弗沙菩薩云二卜入宿中鬼星名

也生時相應鬼宿因以為樓夷且羅清淨平等

名或名沸星或名李星樓夷且羅覺經翻世

饒王無量壽經

曇摩迦此翻法藏比丘乃阿彌

翻世自在王

陀清淨平等覺經翻無量清淨佛無量壽經翻

無量壽佛稱讚淨土經云其中世尊名無量

壽及無阿閼動疏云阿之言無閼之言動

那那伽羅此云寶積以無漏根力覺道等法寶

號寶積答但此佛樓至此翻啼泣又名盧遮

通別三身第三

別標釋迦通貫諸佛

須扇多

亦云須肩頭此云甚淨弟子

怨婆附

言一切勝提和羅耶晉言天人王佛授

即以此寶為名

樓至亦名魯支此翻愛樂

那那伽羅

集故名寶積問若爾一切佛皆應

量光

阿閼動疏云阿之言無閼之言動

陀

清淨平等覺經翻無量清淨佛無量壽經翻

萬彙沉迷苦三道而流轉十力超悟證三身為

圓通由是三諦一境合名法身此彰一性世三

智一心合名報身三脫一體合名應身此顯二
修也以前定慧互嚴致使法身圓顯境智冥合
應物現形**毘盧遮那**輔行曰此云徧一切處煩
三身明矣**毘盧遮那**體淨眾德悉備身土相
徧徧一切處唯識論云一自性身謂諸如來真
淨法界受用變化平等所依離相寂然絕諸戲
論具無邊際真實功德是一切法平等實性即
此自性亦名法身光明玄云法名可軌諸佛軌
之而得成佛故經言諸佛所師所謂法也摩訶
衍論云尅其法身真實自體湛湛絕慮寂寂名
斷能為色相作所依止今問寂寂名斷安名法
身答法實無名為機詮辯召寂寂休強稱法身
問湛湛之體當同大虛答凡所有相皆是非相
覺五音如谷響知實無聲了萬物如夢形見皆
非色空有不二中道昭**盧舍那**賢首梵網疏云
然不可聞無謂空斷絕

云光明徧照照有二義一內以智光照真法界
此約自受用義二外以身光照應大機此約他
受用義淨覺雜編云盧舍那實深經翻為淨滿
以諸惡都盡故云淨眾德悉圓故云滿此多從
自受用報得名或翻光明徧照此多從他受用
報為目若論色心皆得淨滿身智俱有光明則
二名並通自他受用也唯識論云二受用身此
有二種一自受用身謂諸如來三無數劫修習
無量福德資糧所起無邊真實功德又極圓淨
常徧色身相續湛然盡未來際常有受用廣大
法樂二他受用身由平等智示現妙淨功德身
居純淨土為住十地菩薩現大神通轉正法輪
次眾疑網令彼受用大乘法樂合此二身名曰
報身摩訶衍云所言報身者具勝妙因受極樂
果自然自在決定安樂**釋迦牟尼**能仁寂默寂
遠離苦相故名為佛

默然不住生死能仁故不住涅槃悲智兼運立
 此嘉稱發軔云本起經翻釋迦為能仁本行經
 譯牟尼為寂默能仁是姓寂默是字姓從慈悲
 利物字取智慧冥理以利物故不住涅槃以冥
 理故不住生死長水云寂者現相無相默者示
 說無說此則即真之應也能仁是姓名長阿含
 云昔有輪王姓甘蔑氏其次妃之讚擯四太子
 至雪山北自立城居以德歸人不數年間爵為
 強國父王悔憶遺使往召四子辭過不還父王
 三歎我子釋迦因此命氏又云住直樹林又號
 釋迦既於林立國中以林為姓出以釋迦翻為
 直林寂默是字者本行經云又諸釋種方件憍
 慢多言及見太子悉皆默然王云宜字牟尼稱
 讚淨土經名釋迦寂靜又釋迦牟尼翻度沃焦
 如舊華嚴名字品及十住婆沙所列大海有石
 其名曰焦萬流沃之至石皆竭所以大海水不

增長眾生流轉猶如焦石五欲沃之而無厭足
 若佛能度故此為名釋迦牟尼屬應身也摩訶
 衍云所言應者隨順根機而不相違隨時隨處
 隨趣出現其安樂相故名為應而此應身周匝
 千華上復現千釋迦一華百億國一國一釋迦
 故召釋迦牟尼名千百亿箇化身也唯識論云三
 變化身謂諸如來由成中皆變現無量隨類化
 身居淨識上為未來登地菩薩及一來異生攝
 彼機宜現通說法片就應身開出變化則成四
 身以現同始終名應無而效有各化然此三身
 之法或執即義名失三身或執離義相乖一體
 今約三義通而辯之一者體用智與體冥能起
 大用自法上冥法性體名真身他報下赴機緣
 用名應身故光明云佛真法身猶如虛空應物
 現形如水月中月而觀世音普門示現今無涯人
 獲乎冥顯而種利益者由此二身也二名權實

離名權暫實謂實錄以施權故從勝起劣三勝
離明以顯實故從劣起勝此是一身故曰吾今
此身即是法身又云微妙淨法身具相三十二
是知順機則權設三身就應乃實作一佛也三
者事理觀經疏云佛本無身無壽亦無量隨
順世間而論三身是則仰觀至理下察無形俯
隨物機迹垂化事猶明鏡也像体本虛若水月
焉影元非實苟於迹事而起封執則同癡猴隨
井而死學出世
法宜誠之哉

釋尊姓字第四

世本云言姓即在上言氏即在下西域記云姓
者所以繫統百世使不別也氏者所以別子孫
之所出也族姓者有四疏焉一婆羅門淨行
也守道居貞繫白其族二刹帝利王種也奕世

君臨仁恕為志三吠舍賈也貨殖有無逐利
遠近四戍陀羅農人也肆力時墾勤身稼穡有
吏論云隨時所尚佛生其中釋迦出剛強之世
托王種以振威迦葉生善順之時居淨行以標
德故佛諸文姓有六種一瞿曇二甘蔑三
日種四釋迦五舍夷六刹利今具釋之

瞿曇

或僑曇弥或俱譚西域記云喬答摩舊云瞿曇
訛略也古翻甘蔑泥土等南山曰非也瞿曇星
名從星立稱至于後代改姓釋迦慈恩云釋迦
之期望也文句曰瞿曇此云純淑應法師翻為
地最勝謂除天外人類中此族最勝如十二道
經明阿僧祇時大茅草王捨位付臣師摩羅門
遂受其姓名小瞿曇仁賢初識神託生立瞿
曇姓故知瞿曇遠從過去近有民主二姓甘蔑
者舊譯本行經云大茅草王得成王仙命長
長老不能行時諸弟子出求飲食以飽盛仙惡

樹枝上獵師遙見謂鳥便射滴血于地生二寸
差日炙開剖一出童男一出童女占相師立男
名善生即灌其頂名甘羨王女名善賢為第一
妃三姓日種者本行經云又以日炙甘羨出故
亦名日種四姓舍夷名訛略正云奢夷者貴姓也此
釋迦具三身篇為奢夷者耶此以其處而立於姓故國名舍夷
為奢夷者耶此以其處而立於姓故國名舍夷
刹帝利轉食自然類米後人情漸偽各有封殖
遂立有德處平分田此王者之始也故相兼為
名為其尊貴自在強暴快意不能忍和也付曰
梵音中含二義一言忍辱二言能嗔言此人
大力勢能大嗔忍受苦痛剛強難伏因以為
姓薩婆悉達唐言頻古太子生時諸吉祥瑞悉
皆具故大論翻為成利西域記云

薩婆易刺他悉陀唐言一切義成摩訶
舊云悉達訛也此乃世尊小字耳摩訶
摩那婆瑞應翻為儒童本行翻為雲童又云善
慧又翻年少淨行燃燈佛時為菩薩号今問瑞
應明昔為摩訶獻燃燈華諸文引此證二僧祇
何故妙為證通行因耶答經中既云得不起法
忍三藏由伏惑故無此法外故證通教而諸文
中證二僧祇者以瑞應是三藏故淨名疏中義
以初祇為伏二三祇為順百劫為無生三十四
心為寂滅故諸文中證二僧祇發軔問若通別
圓妙玄何故判為通教答非但通二亦通三藏
隨教所說淺深不同一往瑞應多屬通義以得
忍故異前三藏不說行因不思議相與後別圓
况復若判為通必兼後二又云餘經說遇燃燈
是入地正是通
教碎支佛地

三乘通號篇第五

佛教詮理化轉物心超越九倫升入聖域其或
知若常懷厭離斷集永息潤生證滅高契無為
修道唯求自度此聲聞乘也其或觀無明是妄
始知諸行為幻源斷二因之牽連滅五果之纏
縛此緣覺乘也其或等觀一子普濟群萌東四
弘之誓心運六度之慧行此菩薩乘也語其渡
河雖象馬兔之有殊論乎菩薩摩訶正音云菩
出宅實羊鹿牛之無別矣提薩摩訶正音云菩
道名也薩埵秦言大心眾生有大心入佛道名
菩提薩埵無正名譯也安師云開士始士荆溪
釋云心初開故始發心故淨名疏云古本翻為
高士既異翻不定須留梵音但諸師翻譯不同
今依大論釋菩提名佛道薩埵名成眾生天台
解云用諸佛道成就眾生故名菩提薩埵又菩

提是自行薩埵是化他有修佛道又化他故賢
首云菩提此謂之覺薩埵此曰眾生以智上求
菩提用悲鳩摩羅伽或云鳩摩羅伽或名究磨
下救眾生鳩摩羅伽羅浮多此云童真亦云毫
童亦云童子真聞云內證真常而無取著如世
童子心無染愛即法王子之号也大論曰復次
又如王子名鳩摩羅伽佛為法王菩薩入法正
位乃至十地故悉名王子皆任為佛如文殊師
利十力四無所畏等悉具佛事故住鳩摩羅伽
地佛地論云從世尊口正法所生紹繼佛身不
斷絕故名法王子觀經疏云以法化人名法王
子什注淨名云妙德以法身遊方莫知其所生
又來補佛處故言法王子荆溪問曰經稱文殊
為法王子其諸菩薩何人不是法王之子答有
二義一於王子中德推文殊辟支迦羅此翻云
二諸經中文殊為菩薩眾首辟支迦羅此翻云

覺觀十二緣而悟道故亦翻獨覺出無佛世無
師自悟故今楞嚴云復有無量辟支者謂其池
方無佛之土大權引實而來此會乎晉川云或
弗知此衆當獲大益威神攝至不亦可乎獨覺
稱緣前者名出俱舍名為犀角出大集經舊李
云獨覺亦觀十二因緣亦可名為緣覺但然根
有利鈍值佛不值 **畢勒支底迦**此云各各獨行
佛之殊分二類也 **畢勒支底迦**音義云獨覺正
得其義也義鈔中問獨覺為有戒耶解云亦得
雖出無佛世緣於別等得脫亦得別解脫也若
爾此戒佛世有既出無佛世云何得有戒答別
解脫有二一在家諸戒二出家別解脫又善見
云五戒十戒一切時有乃至無佛出世辟支輪
王等亦有教受妙玄云今明三藏三乘無別衆
不得別有菩薩 **須陀洹**曰金剛疏云此翻入流又
緣覺之戒也

而言即四流中逆見流也得果證者約入流而
說即入八聖道之流也今經云名為入流又云
不入色聲香等亦二義乎四教義 **斯陀含**此
翻修習無漏刊正釋云初見真理故 **斯陀含**云
一往來金剛疏云是人從此死一往天上一來
人間得盡衆苦大論云息思伽弥息思名一伽
弥名來是名一來四教義 **阿那含**此云
前斷已多其所未斷少故名薄 **阿那含**不來
金剛疏云是人欲界中死生色無色界於彼漏
盡不復來生大論名阿那伽弥阿那名不伽弥
名來四教義 **阿羅漢**大論云阿羅名賊漢名破
劫云不還 **阿羅漢**一切煩惱賊破受次阿羅
漢一切漏盡故應得一切世間諸天人供養又
阿名不羅漢名生後世中更不生是名阿羅漢
法華疏云阿賊經云應真瑞應云真人悉是
無生釋維漢也或言無翻名舍三義無明鍊脫

後世田中不受生死果報故云不生九十八使
煩惱盡故名殺賊具智斷功德堪為人天福田
故言應供含此**摩訶那伽**或大論云那伽或名龍
三義故存梵名漢中最大陸行中象力大
中龍力最大陸行中象力大中阿含經佛告
陀夷若沙門等從入至天不以身口意害我
說彼是龍象淨名疏云羅漢若得超越名摩訶那
伽心調柔輒三來事定齋此為極**阿離野**此翻
記云如涅槃經云人中之龍也亦云出苦若孔氏傳云於事無不通謂之聖孔
子對魯哀公云所謂聖人者智通大道應變不
窮則物之情性者也商太宰嚭問孔子曰夫
子聖者歟曰立博識強記非聖人也三王聖者
歟曰三王善用智勇聖非立所知五帝聖者歟
曰五帝善用仁信聖非立所知三皇聖者歟曰
化而自行蕩蕩乎人無能名焉

菩薩別名篇第六

文殊師利

此云妙德等淨名疏云若見佛性即具三

德不縱不橫故名妙德無有經名滿殊尸師利
或翻妙首觀察三昧經并大淨法門經名普首
阿目佉經普超經名滿首無量門般若經名敬
首西域記云曼殊室利唐言妙吉祥首楞嚴經
說是過去無量阿僧祇劫有佛號龍種上尊王
佛央崛經說是現在北方常喜世界歡喜藏華
尼寶積佛慈恩上生經疏引**邨輪跋陀**或三
經云未來成佛名曰普現

陀此云普賢悲華云我行要當勝諸菩薩寶號
佛言以是因緣今改汝字名曰普賢文句云今
明伏道之頂其因周徧曰普斷道之後隣于極
聖曰賢舊翻李云行跡法界曰普位隣極聖曰
賢請觀音經疏云跋陀云賢首等覺是眾賢位
極故佛聖首極故觀經大論並翻徧吉圓覺略
疏云一約自體性周徧曰普隨緣成德曰賢
二約諸位曲濟無遺曰普隣極亞聖曰賢三約
當位德無不周曰普調柔善順曰賢表於理行
清涼國師制華嚴三聖圓融觀中先明二聖三
對表法一普賢即所信如來藏即入普賢來藏身三昧故也文殊即能信之心
而發名經故善一財皆入文殊表能起之解佛名經云普賢行故皆入文殊表能起之解
萬行云上普賢行故皆入文殊表能起之解
之身即得如智波羅蜜善入三普賢表證出經法界

能證大智本所事佛名不勤智故常為諸佛智
依體起行行能顯理故三普賢而是一體信若
無解信是無明解若無信解是邪見信解真正
方了本源成其極智極智返照不異初心故三
文殊亦是一體又二聖亦互相融二而不二沒
同果海即是毘盧遮那是一對
三聖故此菩薩常為一對
阿那婆曇吉低輪
文句名婆曇吉低輪別行玄此云觀世音能所
圓融有無兼暢照窮正性察其本末故稱觀也
世音者是所觀之境也萬象流動隔別不同類
音時唱俱索離苦菩薩弘慈一時普救皆令解
脫故曰觀世音應供師云阿婆盧吉低舍婆
此云觀世自在雪山已來經本云娑婆羅則譯
為音無量清淨平等覺經名意接曰此云
世音西域記云阿耨多羅三藐三菩提唐言

自在、合字連聲梵語如上分大散音即阿訶
枳多譯曰觀伊濕伐羅譯曰自在舊譯為光世
音或世自在皆訛謬也唐樊三藏云觀有不住
有無空不住空名不惑於名見相不沒於相
心不能動境不隨動隨不
亂其真可謂無礙智慧也
摩訶那鉢此云大
注云我持足之處震動三千大千世界及魔官
殿故名入勢觀云以智慧光普照一切今
離三塗得無上力是故
維摩羅詰什曰秦言淨
淨即真身名即應身真即所證之理應即所現
之身生曰此云無垢稱其晦迹五欲超然無染
清名避布故致斯号大經云威德無垢稱王優
德塞西域記毘摩羅詰唐言無垢稱舊曰淨名
然淨即無垢名則是稱義雖取同
純陀舊云本
名乃有異舊曰維摩詰者訛也

後大衆稱德号為妙義補注八不應
名德兩分純陀是西音妙義乃此語
阿迦雲此
藥王觀藥王藥上菩薩經云過去有佛号瑠璃
光照滅度之後持有此名為日藏宣布正法
時有長者名星宿光明說法故持呵梨勒及諸
雜藥奉上日藏並諸大衆因此立名藥王後當
作佛名為淨眼星宿光弟名電光明聞說法故
以其醍醐上妙之藥而用供養因此立名名為
藥上後當作佛名為淨藏文句云若推此義星
光應在喜見之後從捨藥發誓已來名藥王故
本草序云醫王子姓韋名古字老師元是疎勒
國得道人巾身於毘袍胥懸數百葫蘆頂戴紗
巾手持藜杖常以一黑犬同行壽年五百餘歲
泊開元中孟夏之月有人疾患利多疼困師發
願心存日想遂普施藥餌無不痊平親之者便
愈後乃圓形供養皇帝敬禮為藥王菩薩又神

仙傳云昔堯舜之時殷湯之際周秦已後大漢至唐凡五度化身來救貧病其大化為黑龍背負老師冲風活陀婆羅大論翻云善守思益云天而去
三菩提故云苦守孤山云賢守自守護賢德復守護眾生或云賢首以位居等覺為眾賢之首亦名跋陀和此云賢護妙樂
云善即賢也王城在家菩薩
薩陀波崙大論云啼是菩薩求佛故憂熱啼哭七
日七夜故號常啼具如智論
云鬱伽陀秦言盛達尸梨伽那大論此
磨秦言法故號法盛
多亦云婆須蜜多西域記云伐蘇密殂多唐言世友舊曰和須蜜多訛也觀法師云亦翻天友隨世入天
方便化故
乾陀訶提此云不休息念念流入

瞿沙

此西域記云音

瞿師

此云音

提婆達多

亦名提婆

達堯法苑云本起經提婆達多齊云天熱以其生時入天等眾心皆驚熱無性斷論云唐云天投亦云天與謂從天乞得故入大乘論問彼提婆達多世世為佛怨云何而言是大菩薩答若

高莫迦

此云善西域記云音

阿差末

此云無盡意

切法性無盡故般若拘羅此云智積淨名疏云菩薩發心無盡

跋陀婆羅餘塞迦

下生經曰

那羅延

維摩經那

涅槃疏翻
為金剛

度五比丘篇第七

法華云即趣波羅奈為五比丘說原其由也太
子入山父王思念乃命家放三人謂阿鞞跋提
拘利勇氏二人謂陳如迦葉尋訪住止隨侍動
靜二人著五欲太子初食麻麥遽爾退席三人
著苦行太子後受亂糜亦復遠去洎成佛果念
誰堪度初思二仙空言已死復念五人當往先
度故至波羅奈一夏調根初為陳如說四諦得
道次為阿鞞跋提說布施生天福樂同時證果
三為迦葉拘利亦如前說皆得聖道是阿若憍
為三番度五比丘既先入道故首列之
陳如亦名俱隣法華疏云阿若名也此翻已知
或言無知無知名非無所知乃是知無耳
又翻為解楞嚴云我初備解等具云解本際
山云以第一解法名也憍陳如姓也此翻火出

婆羅門種其先**頹葛鞞**亦阿說示此云馬勝亦
事火從此命族**跋提**亦名婆提本行集云跋提梨迦此
祇此云**跋提**云小賢又句亦名摩訶男若五分
馬星及本行集則跋**十力迦葉**亦名
提與摩訶男兩列**拘利太子**若
槃跢則摩訶男
與拘利是一

十大弟子篇第八

舍利弗智慧目捷達神通大迦葉頭陀阿那律
天眼須菩提解空富樓那說然迦延滿義優
波離持律羅睺羅密行阿難陀多聞淨名疏云
今十弟子各執一法者入以類聚物以群分隨
其樂欲各一法門攝為眷屬雖各掌一法何曾
不具十德自有偏長故稱第一又增一阿含明

一百比丘各有偏好**舍利弗**大論云有婆羅論

云婦生一女眼似舍利鳥眼即名此女為舍利

字收名舍利弗又翻身子文句云此女好形身

子母眼明淨如鷲吐鷲眼**大目犍連**什口

婆羅門姓也名拘律陀拘律陀樹名禱樹神得

因姓立名目連何故名拘律陀耶答本自有名

問經翻萊菔菔根父母好食以標子名真諦

三藏云勿伽羅此翻胡豆綵色豆也上古仙人

好食於此仍以爲姓正云摩訶沒特伽羅新翻

采菽氏菽亦豆也西域記云沒特伽羅舊曰目

捷連訛**摩訶迦葉波**文句此翻大龜氏其先代

德命族故云龜氏時人多以姓召之其實有名

名畢鉢羅父母禱樹神而生子故名畢鉢羅言

大者若約所表或因智大德大心大故稱大迦

迦葉等於同姓中尊者最長故標大以簡之迦

葉或翻飲光文句云迦葉身光亦能映物真諦

翻光波古仙人身**阿那律**或云阿那律陀此云

受樂于今不滅淨名疏云或云阿泥盧豆或阿

泥律陀舊曰阿那律者訛也**須菩提**疏云

此云善吉亦云善業亦云空生其生之日家室皆空父母驚異請問相師相師占云此是古相因名善吉稟性慈善不與物諍及其出家見空得道兼修慈心得無諍三昧是以常能將護物心故名善業以生時家宅皆空因名空生家宅皆空即表其長成解空之相生曰無諍三昧者解空無致論處為諍也西域記云蘇部底唐言善現舊曰須扶提或云須菩提譯曰善吉皆諍熏聞云應知善相不唯空物亦能感物故譬有經云舍衛國長者名鳩留產子小字須菩提有自然福報食器皆空所欲皆滿然則空非斷無表妙有之不止也真諦云是東方青龍陀佛又增一阿含云喜著好衣行本清淨所富樓那謂天須菩提是知擇門有二須菩提

多羅尼子

文句云富樓那翻滿願多羅尼子尼女也父於南江禱梵天求子正值

請

江滿又夢七寶器盛滿中寶入母懷母懷子父願獲從諸遂願故言滿願多羅尼子翻慈行亦云知識四韋陀有此品其母誦之以此為名或名弥室實子翻善知識支謙譯度無極經名滿祝子謂父於滿江禱梵天而得其子西域記云布刺拏梅咀麗行尼弗咀羅唐言滿慈子舊訛略云弥多摩訶迦旃延什曰南天竺婆羅門姓羅尼子云此翻不定有云翳繩有云文飾未邬安波離知孰正或曰此云離有無破我慢心邬古波離有翻化生或翻近執以佛為太子時彼為親近執優波釐或翻近執以佛為太子時彼為親近執事之臣古人云佛之家羅睺羅什曰阿脩羅食人非也訛云優波離羅睺羅月時名羅睺羅秦言覆障謂障月明也羅睺羅六年處母胎所覆障故因以為名西域記云羅怛羅舊曰羅睺

羅又曰羅云皆訛略也此云執曰淨名疏曰有翻官生太子出家太妃在宮何得有娠佛共淨飯王於後認是太子之子**阿難**犬論秦言歡喜親是官之所生因名官生**阿難**佛成道時刪飯王家使來白淨飯王言貴弟生男王心歡喜言今日大吉語來使言是男當字為**阿難**舉國欣慶又名慶喜亦翻無染雖我思未盡隨佛入天人龍宮見女心無染著故衣云持三藏教**阿難跋陀**此云喜賢玄持通教**阿難迦羅**此云喜海玄云有三一**阿難**此云慶喜傳聲聞藏二**阿難跋陀**此云喜賢持經覺藏三**阿難迦羅**此云喜海持菩薩藏四覺略疏云略是一人隨德名別

總諸聲聞篇第九

法藏論明四種聲聞一決定聲聞定入無餘故二增上慢聲聞未證謂證故三退菩提聲聞退大取小故四應化聲聞內秘外現故自釋云後二與記前兩不記根鉢未熟故天台加佛道聲聞準經以佛道聲令一切聞約義據新入者又以決定聲聞及退菩提名為住果荆溪據三種逢值第三但論遇小不論遇大**賓頭盧**翻字名元住小故聲聞義浩然非一也**賓頭盧**動字也**頗羅幢**姓也行集翻重幢婆羅門九十八姓此居其一或云**賓頭盧**像立旁供養亦是一途然須有作賓頭盧聖僧像立旁供養亦是一途然須別施空座前冒枕鉢至僧食時令大僧為受不得以僧家盤盂設之以九聖雖殊俱不觸僧食器若是俗家則隨俗所**薄拘羅**文句此翻善容設恐僧不知附此編出

賢愚經應翻重姓中阿含異學又問汝於八十
年起欲想否答不應作如是問我入十年未曾
起欲想尚未會起一念貢高未曾受居士衣未
會割截夜未曾倩他衣未曾針縫衣未曾受請
未曾從人家乞食未曾倚壁未曾視女人面未
曾入尼房未曾與尼相問訊乃至道路亦不共
語八十年坐荆溪云難陀文句云亦云放牛難
弘法之徒觀則龜鏡難陀此翻善歡喜亦翻
欣樂文句記云從初慕道離呂婆多正言頡頏
為名歡喜中勝故云善也離知婆多隸伐多亦
云離越此翻星宿或摩訶拘絺夷羅大論云秦
室宿從星辰乞子陀羅次生一子膝脊巖大故名拘絺羅思惟念言非姊
舅與姊舍利論義不如俱締羅思惟念言非姊
力也必懷智人寄言母口未生乃爾及生長大
當加之何故出家作梵志入南天竺誓不剪爪

讀十八種經 憍梵鉢提 或云憍梵波提 伽梵提提 笈

昔五百世曾為牛王牛若食後常事虛哨餘報
未夷時人稱為牛同楞嚴云於過去世輕弄沙
門世生生有牛同病爾雅作𪛗與同同郭璞
云食之已久復出𪛗之亦翻牛王又翻牛相

畢陵伽婆蹉 門七何切此云餘習五百世為婆羅
非彼實心蓋習氣也或名畢蘭伽陀後蹉

此云餘習五百生惡性鹿言今得餘習 孫陀

羅難陀 孫陀羅此云如愛妻名也或云孫陀羅

牛難陀故 優樓頻螺迦葉 文句翻云木瓜林近

標其妻 又云木瓜瘡 肖前有瘡如木瓜故 伽耶迦葉 山

又云禱此林神而生故得名也 伽耶迦葉 山

云伽耶山名即象頭山也文句翻城那提迦

近此山故家在王舍城南七由旬那提迦

葉訛也緝諸迦葉例無波字此亦略也提迦

佛時共樹剎柱劫賓那星感子舊云金毘羅此

翻威王諾矩羅此云鼠提婆犀那西域記唐憂婆

提舍大論云憂婆秦言豕提舍優波斯那本行

隋云最嗚沒咀羅西域記云阿折羅唐言所行

迦留陀夷此云黑光亦云纍優陀夷此云出現

故優波尼沙陀資中此云塵性以觀塵性空周

陀或云周利此云大路邊生佛本行經云其母

行至中路即誕其子如是二度九生二子乃莎

先伽陀或云繫陀伽此云小路邊生又翻繼

濕縛西域記云唐言脇由有誓曰我若不通三

不以脇而至於須跋陀羅此云好賢西域記云

陀羅訛也鳩尸那城梵志年一百二十泥洹經

云須跋陀聰明多智誦四毘陀經一切書論無不

通達為一切人之所崇敬聞佛涅槃方往佛所

聞八聖道心意開解遂得初果從佛出家又為

廣說四諦迦多演尼子西域記云迦陀行那佛

即成羅漢迦多演尼子西域記云迦陀行那佛

智論舊訛**末田地**亦名摩田地亦名摩田提此
云迦旃延**末田地**云云阿難化五百仙人在河
中得戒故曰摩田地西域記云達麗羅川中大
伽藍側有刻木慈氏菩薩像通高百餘尺末田
底迦羅漢携引匠人并觀史多天**優波翅**或
親觀妙相往來三返爾乃功畢
優波囉多此云大護或云笈多其多佛滅百年出
得無學果西域記云烏波翅多唐言近護秣耨
兔羅國城東五六里巖間有石室高二十餘尺
廣三十餘尺四寸細籌填積其內尊者近護說
法化道夫妻俱證羅漢果者乃**室縷生多賓設**
下一籌異室別族雖證不記

底俱丁尼切西域記云唐言聞二百億舊譯
報者輒賜金錢二百億因名其子曰聞二百億
泊乎成立未曾履地故其足跖蹠毛長尺餘光

潤細軟又西域記云富一億財一浴又便耳**摩**
著珠墜人知富也或云耳有珠環價直一億

訶波闍波提此云大生主又云大愛道亦云憍
鉢底唐言生主舊云**耶輸陀羅**此云華色亦云

波闍波提者訛也**耶輸陀羅**名聞悉達次妃
天人知識出家

為尼衆之主

宗釋論主篇第十

玉音影切或也

群生昏寢長夜冥冥先覺警世慧日赫赫故西
域記明四日照世東有馬鳴南有提婆西有龍
猛北有童受或通宗乎衆典或別釋於一經既
分照乎四方乃俱破於群翳故今此集列論主

焉**阿濕縛窣**瞿沙或名阿濕埤沙西域記云唐
言馬鳴摩訶衍論曰若尅其

本、大光明佛若論其因、第八地內住位菩薩、西
天竺、誕生、盧伽為父、瞿那為母、同生利養、過去
世中、有一大王、名曰輪陀、有千白鳥、皆悉好聲
若鳥出聲、大王增德、若不出聲、大王損德、如是
諸鳥、若見白馬、則其出聲、若不見時、常不出聲
爾時、大王、徧求白馬、終日不得、作如是言、若外
道眾、此鳥鳴者、都破佛教、獨尊獨信、爾時、菩薩用神
此鳥鳴者、都破外道、獨尊獨信、爾時、菩薩用神
通力、現千白馬、鳴千白鳥、紹隆正法、令不絕
是故、世尊、名曰馬鳴、律宗統要鈔、引緣異此學
者、須知、**那伽**是龍、**曷樹耶**王、頌、彩字、函、西域記、天、那
伽、闍、刺、那、此云龍猛、舊曰龍樹訛也、什曰、本
傳云、其母樹下生之、因有阿周那、阿周那者、樹
名也、以龍成其道、故以龍字、**号**、曰龍樹、輔行云
樹學廣通天下、無敵、欲謗佛經、而自作法表、我

無師、龍接入宮、一夏、但誦七佛經、目、知佛法妙
因而出家、降伏國王、制諸外道、外道現通、化為
華池、坐蓮華上、龍樹為象、技蓮華、撲外道、作三
種論、一、大、悲、方、便、論、明天文地理、作寶作藥、饒
益世間、二、大、莊、嚴、論、明修一切功德、法門、三大
無畏、論、明第一義、中、觀、論、者、是其一品、大乘入
楞伽云、大慧汝應知、苦、逝、涅槃後、未來出、當有
持於我法者、南天竺、國中、大名德比丘、厥号為
龍樹、能破有無宗、世間中、顯我無上、**提婆**、此云
大衆法、得初歡喜地、往生安樂國、**提婆**、天、龍
樹、弟子、波吒釐城、僧、屈、外道、經、十二、年、不、擊、捷
、**稚**、音、提、婆、重、聲、摧、伏、異、道、提、婆、因、入、大、自、在
廟、廟、金、像、像、六、丈、瑠、璃、為、眼、大、有、神、驗、求
、勸、必、得、怒、目、動、睛、與、婆、語、曰、神、則、神、矣、本、以、精
靈、訓、物、而、假、以、黃、金、瑠、璃、威、炫、於、世、何、斯、鄙
哉、便、登、梯、鑿、神、眼、衆、人、咸、入、神、被、屈、辱、婆、曰、欲

知神智本無慢心神知我心復何屈辱夜營厚
供明日祭神神為肉身而無左眼臨祭歎曰能
此施教真為希有而我無眼何不施眼提婆即
刺眼已眼施之隨劍隨出九施萬眼神大歡喜
問求何願婆曰我辭不假他但未信受神
曰如願即現不現神理交通咸皆信伏

鳩摩

羅邏多

西域記

室利邏多

西域記

唐言勝受也

以此論主

訶梨跋摩

宋言師子鎧多佛涅槃後
照北印度

門子初依薩婆多

阿僧伽

西域記唐言無著是
師出家造成實論

佛滅千年從沙塞部出家三藏傳云夜升觀
史陀天於慈氏所受命加師地論莊嚴大乘論

中邊分別論盡則
下天為眾說法

迦數蘇

盤豆

西域記云伐蘇
畔度唐言世親

舊曰婆數盤豆譯曰天親訛謬言天親者菩薩
乃具毘紐天親故云天親於說一切有部出家
受業本自北印度至於此也無著命其門人令
往迎候至此伽藍遇而會見無著弟子止戶牖
外夜分之後誦十地經世親聞已感悟追悔甚
深妙法昔所未聞毀謗之慙源發於舌舌為罪
本今宜斷除即執銘顯刀將自斷舌乃見無著
住立告曰夫大乘教者至真之理也諸佛所讚
衆聖攸宗言欲誨汝爾今自悟悟其時矣何善
加之諸佛聖教斷舌非悔昔以舌毀大乘今以
舌讚大乘補過自新猶為善矣杜口絕言其利
安在作是語已忽復不見世親爭命遂不斷舌
且誦無著論受大乘於是研精覃思
思製大乘論凡百餘部並盛行
記云唐言師子覺無著弟子密行莫測高才有
聞二三賢哲每相謂曰凡修行業願觀慈氏若

先捨壽得遂宿心當相報語以知其至其師子
覺先捨壽命三年不報世親菩薩尋亦捨壽時
經六月亦無報命時諸異學咸皆機請以為流
轉惡趣遂無靈鑒其後無著菩薩於夜初分方
為門入教授定法燈光忽翳空中大明有一天
仙乘虛下降即進堦庭敬禮無著無著云爾來
何暮今至何謂對曰從此捨壽往觀史多天慈
氏內眾蓮華中生蓮華纔開慈氏讚曰善來廣
慧旋遠纔周即來報命無著曰師子覺者今在
何處曰我纔旋遠時見師子覺在外眾中號著
五欲無暇相顧無著曰慈氏何相演說何法曰
慈氏相好言不能宣演說妙法義不異此然善
薩妙音清暢和
陳那西域記云唐言童授妙吉
雅聞者忘倦
云因明論者元唯佛說文廣義散備在眾經故
地持論云菩薩求法當於何求當於一切五明

處求求因明者為破邪論安立正道初初題目
創標真似爰暨世親再陳軌式雖紀綱已列而
幽致未分故使賓主對揚猶疑破立之則有陳
那菩薩是稱命世賢劫千佛之一也匿跡巖藪
栖遯等持觀述作之利害審文義之繁約于時
巖谷震吼雲霞變彩山神捧菩薩足高數百尺
唱言佛說因明論道願請重弘菩薩乃發神光
照燭機感時彼南印土按達羅國王見放光明
疑入金剛喻定請證無學果菩薩曰入定觀察
將釋深經心期大覺非願小果王言無學果者
諸聖攸仰請尊速證菩薩撫之欲遂王請妙吉
祥菩薩因彈指警曰何捨大心方興小志為廣
利益者當轉慈氏所說瑜珈匡正頽綱可製因
明重成規矩陳那敬受指誨奉以周旋於是覃
思研精乃作因明正理門論又輔行云迦毘羅
仙恐身死往自在天問天令往頻陀山取餘甘

予食可延壽食已於林下化為石牀大有不遠者書宿問石後為陳那菩薩汗之書倡石裂

賓伽羅

中論序云天然諸國敢預學者之流無不翫味斯論以為唯襟其染翰申釋者

甚亦不少今所出者是天然梵志名賓伽羅素言青目之所釋也其人雖信解深法而辭亦雅中其間乖僻繁重者

波毗吠伽

西域記唐言清法師皆裁而裨之

慈氏成佛誰決我疑遂於觀音菩薩像前誦隨心陀羅尼經法三年菩薩現身謂論師曰何以志乎對曰願留此身待見慈氏菩薩曰人命難保宜修勝善生觀史天乃見慈氏對曰志不可奪也菩薩又云若其然者宜往默那羯磔國城南山巖訖金剛神所志誠誦持執金剛陀羅尼者當遂此願論師於是往而誦焉三載之後神出問云伊何所願論師對曰願留此身待見慈

氏神又謂曰此巖石內有脩羅官如法行請石壁常開開即入中可以見也神又謂曰慈氏出

世我當相執矣論師受命專精誦持又經三載乃呪芥子以擊石壁石壁乃開論師乃與六人入石壁裏入已

達磨波羅

西域記云唐言護法

清辯論師外示僧伽之服內弘龍猛之學聞護法菩薩在菩提樹宣揚法教乃命門人往問訊曰仰德虛心為日久矣然以宿願未果遂來禮謁菩提樹者誓不空見見當有證稱天人師護

瞿拏鉢類婆

域

命若浮未遑談議竟不會見
記云唐言德光作辯真等論凡百餘部論主本習大乘未窮玄奧因覽毘婆沙論退業而學小乘作數十部論破大乘綱紀成小乘執著研精雖久疑情未除時有提婆犀那羅漢往來觀史

多天德光願見慈氏次疑請益天軍以神通力
接上天官既見慈氏長揖不禮天軍謂曰慈氏
菩薩次紹佛位何乃自高敢不致敬方欲受業
如何不屈德光對曰尊者此言誠為指誨然我
具戒茲願齋粗出家弟子慈氏菩薩受天福樂
非出家之作而欲作禮恐非所宜菩薩知其我
慢心故非是法器往達磨俎呂羅多西域記云
來三返不得請疑
舊曰達磨訛也伊濕伐邏西域記云佛地羅西域記云
多羅訛也
覺布剌拏西域記云僧伽跋陀羅西域記云佛
陀跋沙西域記云尸羅跋陀羅西域記云唐言
親承瞿那末底西域記云跋羅縷支西域記云
經論

西印度人妙極因明推大慢婆羅門生陷地獄慎那弗咀羅西域記云
子製瑜珈論末跋乃胡舍利他西域記云唐言如般
師地釋論

若羯羅言慧生達摩畢利言慧使阿黎斯那

羅言慧使阿黎耶跋沙言聖使阿黎斯那

言聖軍阿黎耶伐摩言聖軍秣奴若瞿沙

言如意聲達摩此云法尚佛滅八

宗翻譯主篇第十一

彦琮法師云夫預翻譯有八備十條一誠心受
法志在益入二將踐勝場先牢戒足三文詮三

藏義其五來四傍涉文史工綴典詞不遑魯拙
五懔懔地平恕器量虛融不好專執六沉於道術
淡於名利不欲高銜七要識梵言不墜彼學
八博閱蒼雅粗諳篆隸不昧此文十條者一句
韻二問答三名義四經論五歌頌六呪功七品
題八專業九字部十字聲宋僧傳云譯場經館
設官分職可得聞乎曰此務所司先宗譯主即
賁業書之三藏明練顯密二教者是也次則筆
受者必言通華梵學綜有空相問義知然後下
筆西晉偽秦已來立此員者即沙門道舍玄曠
姚嵩聶步承遠父子至千帝王執輪即興梁武
太后中宗又謂之綴文也次則度語正云譯語
亦名傳語傳度轉令生解矣如翻顯識論沙門
戰陀譯語是也次則證梵本者求其量果密以
證知能證不差所顯無謬矣如居士伊舍羅證
譯毘奈耶梵本是也至有立證梵義一員乃明

西義得失貴今華語下不失梵義也復立證釋
義一員沙門入通曾充之次則潤文一位員數
不恒令通內外學者充之良以筆受在其油素
文言豈無俚俗儻不失於佛意何妨刊而正之
故義淨譯場李嶠韋嗣立盧藏用等二十餘人
次文潤色也次則證義一位蓋證已譯之文所
詮之義也如譯婆沙論慧嵩道明等三百人考
證文義唐復禮累場充其任焉次有梵唄者法
廷肇等梵唄前興用作先容今生物善唐永泰
中方聞此位也次有校勘清隋彥琮覆疏文義
蓋重慎之至也次有監譯大使後周平高公候
壽為摠監檢校唐房梁公為契師監謹相次觀
揚慎交杜行顓等充之或用僧員則隋以明穆
曇遷等十人監掌翻譯事詮定宗旨也譯經圖
紀云惟孝明皇帝永平三年歲次庚申帝夢金
人項有白光飛來殿庭上問群臣太史傅毅對

曰臣聞西域有神号之為佛陛下所夢其必是乎至七年歲次甲子帝勅郎中蔡愔中郎將秦景博上王遵等一十八人西乘佛法至印度國請迦葉摩騰竺法蘭用白馬經并將畫釋迦佛像以永平十年歲次丁卯至于洛陽帝悅遣白馬寺譯四十二章經至十四年正月一日五岳道士褚善信等負情不悅因朝正之次奏請較試勅遣尚書令宋庠引入長樂宮帝曰此月十五日曰大集白馬寺南門爾日信等以靈寶諸經置道東壇上帝以經像舍利置道西七寶行殿上信等遠壇涕泣啓請天尊詞情懇切以梅檀柴等燒經真經無損並為灰燼先時升天入火履水隱形皆不復能善禁呪者呼策不應時太傅張衍語信曰所試無驗即是虛妄宜就西域真法時南岳道士費叔戈等慙忸自感而死時佛舍利光明五色直上空中旋環如蓋徧

覆大衆映蔽日輪摩騰先是阿羅漢即以神足游空飛行坐卧神化自在時天雨寶華及奏衆樂感動人情摩騰從坐法蘭說法時衆咸喜得未曾有時後宮陰夫人王嬪好誦等一百九十人出家司空楊城侯劉善峻等二百六十人出家四岳道士呂慧通等六百二十人出家京都張子尚等三百九十一人出家帝親與群官為出家者剃髮給施供養經三十日造寺城外七所安僧城內三寺安尼具如漢明法本內傳是名信史耶又吳善信名是羅什門徒所造也迦葉摩騰中印度人婆羅兼有風姿博學多聞特明經律思力精技探賾鉤深敷文析理義出神表掌游西印度有一小國請騰講金光明經俄而隣國興師來將踐境輒有爭礙兵不能進彼國兵衆疑有異術密遣

僧徒一云加姓一姓白

三十一

三十一

使覘視但見君臣安然共聽其所講經明地神
 王護國之法於是彼國觀斯神驗請和求法時
 蔡愔等殷請於騰騰與愔竺法蘭中印人少
 等俱來見帝終于洛陽而機悟淹雅
 博愛多通禪思妙窮毘尼誦經百餘萬言學徒
 千餘居不求安常懷弘利戒軼嚴峻眾莫能窺
 遇愔求請便有輕舉之志而國主不聽寄與騰
 同來間行後至共譯四十二章騰卒自譯五經
曇摩迦羅此云法時印度人也幼而才敏贊像
 變靡所不該自謂在世無過於已嘗入僧坊遇
 見法勝毘曇殷勤尋省莫知旨趣乃深歎曰佛
 法鈎深以即出家誦大小乘游化許洛事鈔云
 自漢明夜夢之始迦竺傳法已來迄至曹魏之
 初僧徒極盛未稟歸戒止以窮落殊俗設復齋
 懺事同祀祠後有中天竺曇摩迦羅誦諸部毘

尼以魏嘉平至雒陽立羯磨受法中夏戒律始
 也準用十僧大行佛法改先妄習出僧祇戒心
 又有安息國沙門曇諦亦善律學出
 曇無德羯磨即大僧受法之初也 **康僧鎧**度印
 入廣學群經義暢幽旨嘉平四 **支謙**月氏國優
 年於洛陽白馬寺譯無量壽經 **支謙**月氏國優
 未遊洛該覽經籍及諸伎藝善諸國語細長黑
 瘦白眼黃睛時人語曰支郎眼中黃形軀雖細
 是智囊武烈皇帝以其才慧拜 **維祇難**此天障
 為博士謙譯經典深得義旨 **維祇難**印度
 入學通三藏妙善四舍 **康僧會**康居國大巫相
 遊化為業武昌譯經 康居國大巫相
 度年未齒學俱喪二親至性篤孝服畢入道厲
 行清高弘雅有量解通三藏慧貢五明辯於樞
 機頗為文翰以吳初染佛法大化未全欲使江
 左興立圖寺赤烏四年仗錫建康揚都譯經

等

等

竺曇摩羅察

此云法護月氏國人甚有識量天

尋師屈茲未久博覽六經游心七籍解三十六

種書詁訓音義無不備識日誦萬言過目咸記

先居燉煌後處青門大周日戶利密多羅此云

錄云大康七年譯正法華西域太子以國讓弟遂為沙門天姿高朗風神

俊邁儀自卓然出於物表晉元帝世來遊建康

王公雅重世号高座瞿曇僧伽提婆此云衆天

法師譯灌頂等經蜀賓國人風采可範樞機有彰沈肅四禪研

心三藏初於符秦帝國譯阿毘曇八捷度等卑

摩羅又此云無垢眼蜀賓國人澄靜有志履道

公十佛馱跋陀羅此云覺賢大衆三果人甘露

誦司空寺譯畢嚴六十卷堂前池內有二童子常

從池出捧法顯姓龔平陽武陽人常翫經律并

香散華年歲次己亥游歷印度長熙元年曇摩耶舍此

歲次乙巳汎海而還揚都譯經法稱蜀賓國少而好學長而彌篤神爽高雅

該覽經律陶思八禪遊心七覺明悟出群幽鑒

物未改若節求果天神語云何不觀方弘化鳩

而獨守小善於是歷遊諸國譯差摩等經摩羅什婆

此云童壽阻印定人父以聰敏見稱胎日母增辨慧七歲出家日誦千偈義旨亦通

至年九歲與外道論義辯挫邪鋒咸皆愧伏年

十二有羅漢奇之謂其母曰常守護之若年三

十五不破戒者當大興佛法度無數人又習

明四韋陀典陰陽星等必第其妙後轉習入東
數破分道近遠諸國咸謂神異因牛什後亦即
出家聰技衆用得第三果什既受具母謂之曰
方等深教應大開泰都於汝自身無利如何什
曰菩薩之行利物亡軀人化必行鑪鑊無恨於
此已後廣誦大乘洞其祕奧西域諸王請什講
說必長跪座側命什踰登符堅處九力斗太步
泰云有德星現外國當有大智人入輔中國
堅曰朕聞西域有羅什襄陽有道安將非此耶
後遣將軍呂光等率兵七萬西伐龜茲光與什
同來什在道數言變光盡用之據西涼亦
請什留至姚秦弘始三年興滅西呂方入長安
泰主興厚加禮之延入西明閣及逍遙園別館
安置勅僧侶等八百沙門聽受什亡興畢萬
衆之心尊三寶之教於草堂寺共三千僧手執
舊經而參定之莫不精究洞其深旨時有僧教

興甚嘉焉什所譯經數出衆正然什詞喻婉約
出言成章神情鑒徹傲岸出群應機領會鮮有
其匹且篤性仁厚汎愛爲心虛已善誘終日無
倦南山律師嘗問天入陸玄暢云什師一代所
翻之經至今若新受持轉盛何耶答云其人聰
明善解大乘已下諸人並皆俊又一代之寶也
絕後光前仰之不及故其所譯以悟達爲先
得佛遺寄之意也又從毘婆尸佛已來譯經又
云什師位階三賢文
佛馱耶舍此云覺明蜀賓
殊指授令其刪定
戒節堅固儀止祥淑視瞻不九五明四韋之論
三藏十二之典特悟深致流辯無滯以姚秦弘
始年達于姑藏什先師之勸興往還興即勅迎
并有贈遺笑不受曰明旨既降便應載馳擗越
待士既厚朕如羅什見處未敢聞命重使敷喻
方至長安興自出迎別立新省於逍遙園四事

供養並皆不受時至分衛一食而已耶舍赤髭
時人號為赤髭毘婆沙與凡所供給衣服卧具
滿三間屋不以開**曇摩識**或曇無識此云法豐
心興為貨之造寺**曇摩識**中印夢人日誦萬言
初學小乘五明諸論後遇白頭禪師教以大乘
十日交詩方悟大旨識明解呪術所向皆驗西
域號為大神呪師以北涼沮渠玄始元年至姑
藏賁涅槃經前分十卷并菩薩戒止於傳舍慶
失經本枕之而卧夜有神人奉識墮地識謂為
盜如是三夕乃聞空中聲曰此是如來解脫之
藏何為枕之識聞慚寤乃安高處盜者夜捉提
舉不能明且識持小以為重盜謂聖人悉來拜
謝遂聞識名**佛馱斯那**此翻覺軍天才聰朗誦
厚遇請譯**浮陀跋摩**此云覺鎧西
方諸國號為人中師子
口誦梵本北涼譯經

直聽悟出群雖復偏集三藏偏善
毘婆沙論常誦此部用為心要**智猛**雍州人

厲明行清白少襲法服業專誠志度宏逸情
深佛法西尋靈迹北涼永和年中西還翻譯

曇摩蜜多此云法秀屬賓國人生而連眉沉邃
神夢告王去亦如之

宋文元嘉處崇翻譯**曇梁耶舍**此云時稱西域
人姓剛直寡言

欲深善三藏多所誦知尤工禪思宋
文元嘉元年鐘山翻譯僧舍筆受**伊葉波羅**

此云自在西域人善通三藏解
貫四含宋文元嘉彭城翻譯**智嚴**涼州人

顯咸伏未出家前曾犯五戒後受僧具疑不得
戒遂泛海至印度咨問羅漢亦不能決為詢弥

勒慈氏答云得戒嚴其喜焉得
經梵本宋文元嘉揚都翻譯**求那跋摩**宋云

功德

鑑。蜀賓王之少子。洞明力部。侍號四舍。深達律品。妙入禪要。誦經百餘萬言。蜀賓王薨。衆請紹位。恐爲戒障。遂林栖。飲。狐行山野。道跡入世。形儀感物。見者發心。宋文元嘉達于建業。帝曰。弟子常欲齋戒不殺。迫以身徇於物。不獲從志。法師何以教之。對曰。夫道在心。不在事。法由已。非由人。且帝王與匹夫。所修各異。匹夫身賤名劣。言令不威。若不克己。苦躬。將何爲用。帝王以四海爲家。兆民爲子。出一嘉言。士女咸悅。布一善政。人神以和。固當刑不天命。役無勞力。則使風雨適時。寒暖應節。百穀滋繁。桑麻鬱茂。如此持齋齋亦大矣。如計不殺德。亦衆矣。寧在設半日之食。全一禽之命。然後方爲弘濟耶。帝大悅。曰。法師所言。真謂開悟人心。明達物理。談盡於人天之際矣。事鈔云。宋元嘉七年至揚州。譯善戒等經。爲比丘尼受具。初經。又後有師子國尼

八人來至云。宋地未經有尼。何得二衆受戒。摩云。尼不作本法者。得戒得罪。尋佛制意。法出大僧。但使僧法成就。自然得戒。所以先令作本法者。正欲生其信心。爲受戒方便耳。至於得戒在太僧羯磨時生也。諸尼若求更受。答曰。善哉。夫戒定慧品。從微至著。若欲增明。甚相隨喜。且令西尼學語。更往中國。請尼令足十數。至元嘉十年。有僧伽跋摩者。此云衆鑑。解律難心。自涉瀕沙。至揚州。初求那許尼。重受未備。而終俄而師子國尼。鐵索羅等三人。至京足。前十數。便請衆鑑。爲師於壇。寶雲證第二果。西涼州人。自少出上爲尼。重受。寶雲。證第二果。西涼州人。自少出世。群求法。懇惻忘身。徇道。以晉隆安年初。西尋靈迹。經羅刹之野。聞天鼓之音。禮釋迦影迹。受羅漢之語。歷遊西方。善梵書語。印度字音。求那訓釋詞句。悉皆備解。後來長。復至江左。求那

跋陀羅

此云功德賢中印度人幼學五明四韋陀論志性明敏度量該博後遇難心莫

測涯際方悟佛法崇深投簪落彩專精志業博通三藏慈和恭恪事師盡禮捨小學大深悟幽旨宋文勅住祇洹荊州刺史南譙王劉義宣掌請講華嚴經跋陀自愧未善宋言且夕禮懺求觀世音忽夢有人白服持劍擎一人頭來謂陀曰何故憂耶陀以意對答曰不須多憂即便以劍易於陀首史安新頭問曰得無痛耶答曰下痛既寤心神喜悅於是處講辯注片流後還揚都寓帝宴會王公畢集帝欲試其機辯並解人意不帝見其白首而謂曰師今日不負遠來之意自外知何者有一在賢中答言慕化遠來天子思遇垂三十載今年七十一唯一死在帝大悅

曇無竭

此云法勇亦云法上姓李黃龍人幼為沙彌勤修苦行持戒誦經為師所

重嘗聞法顯躬踐佛國慨然有志身之誓以武帝永初年採集同志僧猛等二十五人共遊西域二十餘年自餘並死唯獨功德直西域人還於罽賓得梵經本揚都翻譯功德直道契既廣善誘日新宋大明年到荊州為釋玄暢翻譯暢刊正文義詞旨婉密舒手出香掌中流水莫之測

達摩提

此云法意西域人悟物情深隨也

求那毘地

此云德進中印度人誦大小乘二品十萬言陰陽圖識莫不窮究說錫

成塗威儀端肅曇摩流支此云法希亦曰法樂齊武永明觀譯善提流支此名覺希北印度傳名弘道為務感善提流支此名覺希北印度物而動道魏洛陽勒那摩提或云婆提此聽魏宣武帝洛陽翻譯勒那摩提言實意中印

度人誦一億偈博瞻之富理專兼通光明禪法
魏宣武帝請講華嚴詞義開悟忽於高座見大
官執笏云天帝請師講華嚴意曰今法席未終
經訖從命然法不獨資卻講香火維那梵唄請
亦定之使如其言講將了見前使來迎曼陀羅
果與都講等五人俱於座終道俗咸覩
此言弱聲亦云弘弱扶南國人神解超悟幽
明畢觀無憚夷險志存弘化梁武揚都翻譯波
羅末陀此云真諦亦云拘那羅陀此曰親依西
風神奕技悠然自遠群藏廣部罔不捐懷藝術
異解偏素諳練梁武泰清於寶雲殿譯經屬侯
景紛糾乃適豫章始興南康等雖復恟惶譯業
無輟即汎船西歸業風賦命飄還廣州住制止
寺翻譯訖訖陳泰閣那崛多此言志德北印度人
建譯五十部

長垂清範遊法行化來達茲境周武帝出譯普門重頌達摩笈多隋言法

豆國人開皇十年來屆瓜州文帝延入京寺義理允正稱經微旨然而慈恕立身恭和成性心

非道外行在說前戒地夷而靜定水幽而潔經洞字原論探聲意容儀祥正勲節高猛誦響繼

音晨法言通內外好端居而簡務貴寡欲而息求無倦誨人有踰利已至煬帝定鼎東都置翻

譯館波羅頗迦羅智唐言作明知識或云波頗此云通敏器宇冲邃博窮內外研精大小誓玄奘南

傳法化不憚艱危遠涉葱河貞觀屈此玄奘南落陽人俗姓陳氏潁川陳仲弓之後鳩車之齡

名德咸用器之戒具云畢偏肆毘尼儀止祥淑妙式群範閱荃蹄乎九立探幽旨于八藏常慨

妙式群範閱荃蹄乎九立探幽旨于八藏常慨

教訣傳匠理翳譯人遂使如忘之寶不全雪山
之侶猶半於是杖錫裹足履險若夷既矣梵境
籌諮無倦五明四含之典三藏十二之筌七例
八轉之音三聲六釋之句皆盡其微畢究其妙
法師討論一十七周遊覽百有餘國貞觀十九
年廻觀師上京勅弘祖寺翻譯已上多出靜邁
法師譯**伽梵蓮摩**智昇續譯經圖紀云唐云
經圖紀**伽梵蓮摩**尊法西印度人譯大悲經**阿**
地瞿多唐言無憂高中印度人學窮滿字行繁
安翻**那提**唐言福生具依梵言則云布如焉伐
人慈恩**地連訶羅**唐言日照中印度人洞明八
翻釋**地連訶羅**藏傳曉四含戒行清高學業
優瞻尤工呪術兼洞五**佛陀多羅**唐云覺救
明志在利生來譯弘福

馬寺譯**佛陀波利**唐云覺護罽賓國人忘身徇
圓覺經山遠涉流沙躬來禮謁天皇儀鳳元年杖錫五
臺虔禮聖容倏見一翁從山出來作婆羅門語
謂波利曰師何所求波利答曰聞文殊隱山來
欲瞻禮翁曰師將佛頂尊勝陀羅尼經來不此
土衆生多造諸罪佛頂呪除罪祕方若不將經
徒來無益縱見文殊何必能識可還西國取經
傳此弟子當示文殊所在波利便禮舉頭不見
老人遂返本國取得經來狀奏天皇遂令杜行
顯及日照三藏於內共譯經留在內波利泣奏
志在利人請布流行帝愍專志遂留所譯之經
還其梵本波利將向西明與僧順貞共譯佛頂
尊勝陀羅尼經所願已畢持經梵本入於五臺
于今**實又難陀**唐言學喜于闐國人智度弘贍
不出利物爲心善人小乘兼異學論

天后明揚佛日敬重大乘以華嚴舊經處會未
備遠聞于闐有斯梵本發使迎請實又與經同
來赴洛義淨齊州人俗姓張字文明髻觀之年
重譯義淨鮮榮落髮徧詢名匠廣採群籍內
外通曉今古徧知年十有五志遊西域徧師名
匠學大小乘所為事周還歸故里九所遊歷三
十餘國徃來問道出二十達摩流支唐言洪希
年天后謚聖河洛翻譯達摩流支天后改為
菩提流志唐云覺愛南印度人婆羅門種姓迦
葉氏聰敏絕倫風神爽異生年十二外道出家
年登耳順自謂孤行撩僧論議鵠錫以身事時
有耶舍瞿沙知其根熟遂與交論未越幾開詞
理俱屈始知佛日高明匪螢燈並照法海深廣
豈涓涔等潤投身敬事專學佛乘未越五年進
達三藏天皇遠聞雅譽遣使往邀未及使還白
雲遽駕暨天亡御極赴京觀譯至和帝龍興譯

實積經此經玄奧昔觀數行乃歎此土群生未
有經矣余氣力衰竭因而遂輟和帝命志續契
餘功遂般刺蜜帝唐云極量中印度人懷道觀
譯于世般刺蜜帝方隨緣濟度展轉遊化達我
支那乃於廣州制旨道場譯首撈嚴自漢至唐
翻譯需釋惣有二百九十二人今略編集現存
經人苟欲具知當釋迦彌多羅此云能支師子
技新舊譯經圖紀釋迦彌多羅國長壽沙門三
果聖人唐彌伽釋迦流題云淨迦所訛正云錄
高宗敬重彌伽釋迦佉此曰雲峯瑤云此云能
降伏

七衆弟子篇第十二

天論云佛弟子七衆一比丘二比丘三學戒
尼四沙彌五沙彌尼六優婆塞七優婆夷然諸

經中標四眾者自古皆以比丘比丘尼優婆塞
優婆夷為四眾天台乃立發起當機影嚮結緣
以為四眾是則七眾雖別四眾**室麗**舊翻弟子新
眾咸通七四共成二十八眾
曰學在我後名爭解從師生名子天台云師有
匠成之能學者具資稟之德資則捨父從師敬
師如父師之謙讓處資如弟故夫子云回也處
余如父余也處回如弟律云和尚於弟子當生
兒想弟子於和尚當生父想司馬彪曰徒弟子
謂門徒弟子老子云善人不善人之師不善人
善人之資也南山云佛法僧之廣大實由師資
相攝互相敷遇財法兩濟日益業深行久德固
皆賴此矣比丘真教陵遲慧風掩翳俗懷侮慢道
出非法並由師無率誘之心資缺奉行之志二
彼相捨妄流鄙境欲**比丘**天論云比丘名乞士
令道光焉可得乎

名破立名煩惱能破煩惱故復次比丘名怖立名
能怖魔王及魔人民淨名疏云或言有翻或
言無翻言有翻者翻云除餘眾生薄福在因無
法自資得報多所饒乏出家戒行是良福田能
生物善除因果之饒乏也言無翻者名舍三義
智論云一破惡二怖魔三乞士一破惡者如初
得戒即言比丘以三羯磨發善律儀破惡律儀
故言破惡若通就行解戒防形非定除心亂
悟想虛能破見思之惡故名破惡二怖魔者既
能破惡魔羅念言此人非但出我界域或有傳
燈化我眷屬空我宮殿故生驚怖通而言之三
魔亦怖三名乞士者乞是乞求之名士是清雅
之稱出家之人內修清雅之德必須遠離四邪
淨命自居福利眾生病惱慢心謙下自卑告求
資身以成清雅之德故名乞士又云此具三義
一殺賊從破惡以得名二不生從怖魔而受稱

三應供因乞士以成德涅槃者四種比丘一者
畢竟道學二者示道三果三者受道通明四者
汚道犯四重者善見論云善來得戒三衣及瓦
鉢貢著左肩上鉢色如青鬱鉢羅華袈裟鮮明
如赤蓮華針線**比丘尼**云通稱女為尼智論云
尼得無量律儀故應次比丘佛以儀法不便故
在沙門後比丘尼稱阿姨師姨者通慧指歸云
阿平聲音無過音蓋阿音轉為過也有人云以
愛道尼是佛姨故佛喚阿姨今詳梵云阿梨夷
此云尊者或翻聖者今言阿姨略也僧祇云阿
梨耶僧聽是也事鈔尼衆篇云言見佛初不度
女人出家為減正法五百年後為說入敬聽出
家依教行故還得千年今時不行隨處法滅會
正記云佛成道後十四年姨母求出家佛不許
度阿難為陳三請第令變言得入敬向說若能

行者聽彼出家彼云頂戴持言八敬者一者百
歲比丘尼見初受戒比丘當起迎逆禮拜問訊
請令坐二者比丘尼不得罵謗比丘三者不得
舉比丘罪說其過失比丘不得說尼過四者式又
摩那已學於戒應從衆僧求受大成五者尼犯
僧殘應半月在二部僧中行摩那埵六者尼半
月內當於僧中求教授人七者不應在無比丘
處夏安居八者夏訖當詣僧中求自恣人如此
八法應尊重恭敬讚歎盡形不應違今述頌曰
禮不罵謗不舉過從僧受戒行摩那半月僧中
求教授安苦**式又摩那**此云學法女四分十八
近僧請自恣**式又摩那**童女應二歲學戒又云
小年曾嫁年十歲者與六法十誦中六法練心
也能持六法方與受具二年者練身也可知有
胎無胎事鈔云式又尼具學三法一學根本謂
四重是二學六法即羯磨所謂染心相觸盜入

四錢斷畜生命小妄語非時食飲酒也三學行
法謂一切大尼戒行並須學之若學法中犯者
更與二年羯磨僧祇云在大尼下沙弥尼上坐
今述頌口染心相觸盜四錢斷畜生命小妄語
戒非時食及飲酒沙彌南山沙弥別行篇云此
是名式又學六法沙彌二字古訛略也唐一
息慈濟群生也又云初入佛法多有俗情故須
藏云室利摩拏路迦此翻勤策男寄歸傳云授
十戒已名室羅未尼譚為求寂靜下七歲至年
十三者皆名驅烏沙弥若年十四至十九名沙
應法沙弥若年二十一已上皆号名字沙弥沙

彌尼 典三藏云室利摩拏 優婆塞 優婆夷 肇曰
信上男信上女淨名疏云此云清淨士清淨女
亦云善宿男善宿女雖在居家持五戒男女不

同宿故云善宿此未可定用荆溪云依餘經文
但云近佛得善宿名不可定云男女不同宿也
涅槃疏云一日一夜受八戒者名為善宿優婆
塞西域記云鄒波索迦唐言近事男舊曰伊蒲
塞又曰優婆塞皆訛也鄒波斯迦唐言近事女
舊優婆斯又曰優婆夷皆訛也言近事者親近
承事諸佛法故後漢書名伊蒲塞注云即優婆
塞也中華觀為近住言受戒行堪近僧住也或
名檀那者要覽曰梵語陀那鉢底唐言施主今
稱檀那訛陀為檀去鉢底留那也思大乘論云
能破慳悋嫉妬及貪窮下賤若故稱陀後得大
富及能引福德資糧故稱那又稱檀越者檀即
施也此人行
施越貪窮海

釋氏衆名篇第十三

古者出家從師命氏如帛汝祖竺道生之流也
東晉安法師受業佛圖澄乃謂師莫過佛宜通
稱釋氏後增一阿含流傳此土經叙佛告諸比
丘有四姓出家者無復本姓但言沙門釋子
是沙門是門乃王雅也沙門非沙門非子婆羅門也
皆從阿耨多羅三藐三菩提又沙門云汝等比丘
家皆捨本姓稱釋子沙門又長阿含云沙勒弟
子皆稱慈子自非大權應迹豈能立姓與經懸
合故天神稱爲印手菩薩然淨名云夫出家者
爲無爲法天合釋云若見佛性出二死家方眞
出家應具四句一形心俱不出二形出心不出
三形不出心出即是觀行出家
乃真雖有出家四者形心俱出故南山云眞誠出家
者怖四怨之多苦厭三界之無常辭六親之至
愛捨五欲之怨苦能如是者名眞出家則可紹

隆三寶變身四生利益甚深功
德無量其衆名号今列翻譯
僧伽 大論秦言
一處和合是名僧伽譬如大樹叢林是名爲林
淨名疏云律名四人已上皆名衆律鈔曰此云
和合衆和合有二義一理和謂同證擇滅故二
事和別有六義戒和同修見和同解身和同住
利和同均口和無訇意和同悅什師云欲令衆
和要由六法一以慈心起身業二以慈心起口
業三以慈心起意業四若得食時減鉢中飯供
養上座一人下座一人五持戒清淨六漏盡智
慧肇曰非眞心無以具六法非六法無以和群
衆如衆不和非敬順之道也又僧名良福田者
依思經云衆僧者出三界之福田謂比丘具
戒休戒爲萬善之根是故世人歸信供養種福
如沃壤之田能生嘉苗故号良福田大論云是
僧四種一有羞僧持戒不破身口清淨能別好

翻釋

四十五

人能斷煩惱毒害故五不替日光喻出家人常
 向佛日故智論云出家多修智慧智慧是解脫
 因緣俗人多修福德福德是樂因緣僧祇云供
 養舍利造塔寺并我等事彼國王居士樂福之
 人自當供養比丘事者所謂和尚或和闍羯磨
 結集三藏勿令佛法速滅
 譯多難蕃胡胡傳天語不得聲實故有訛僻傳
 云和尚梵本正名鄔波遮迦傳至于闍翻為和
 尚傳到此上什師翻名力生舍利弗問經云夫
 出家者捨其父母生死之家入法門中受微妙
 法蓋師之力生長法身出功德財養智慧命功
 莫大焉又和尚亦翻近誦以弟子年少不離於
 師常逐常近受經而誦善見云和尚外國語漢
 言知有罪知無罪也明學論本云優波陀訶語
 離出出業故故和尚有二種一親教師由能教
 誨即和義淨云鄔波陀耶此云親教師即受業也

二依止即惠學也毘奈耶云弟子入門入總
 見師時即須起立若見親教師即捨依止
 或阿祇利寄歸傳云梵語阿遮黎耶唐言軌範
 今稱闍梨訛賢善提資糧論云阿遮黎夜隋言
 正行南山鈔云能糾正弟子行故四分律明五
 種阿闍黎一出家阿闍黎所依得出家者二受
 戒阿闍黎受戒作羯磨者三教授阿闍黎教授
 威儀者四受經阿闍黎所從受經若說義乃至
 四句偈五依止阿闍黎乃至依住一宿者和尚
 及依止多已十夏者為之上四師皆多已十夏
 者為頭陀新云杜多此云抖擻亦云治亦云
 意天子經云頭陀者抖擻貪欲瞋恚愚癡三累
 內外六入若不取不捨不修不著我說彼人名
 為杜多今訛稱頭陀大品云須菩提說法者受
 十二頭陀一住阿蘭若二常乞食三納衣四一

釋
 二
 七

坐食五節量食六中後不飲漿七塚間住八樹
下九露地住十常坐不卧十一次第乞食十二
但三衣大論六十七云十二頭陀不名為戒能
行則戒莊嚴不能行不犯戒然依經次第
廣釋不分部位諸文引用多誤故此點出南山
律鈔位分為四衣二一納衣二三衣食四一
乞食二不作餘食法三一坐四一掃地三樹下
四露坐五隨坐威儀一常坐此無次第乞食處
加隨坐通源記引南山云季世佛法崇尚官榮
僥倖之夫妄生朋異庶因斯語自省厥躬至若
謂利養如毛繩視朱門為蓬戶尚思曳尾猶彼
興嘲况乎以咳唾為恩眄睨成飾潛通慧好強
事趨馳縱假寵於一時終受嗤於群口榮不補
辱夫何遑檀陀天論秦言大德毘奈耶律云佛
言從今日後小下茲藹於長宿

處應喚

體毘履

此云老宿他毘
利此云宿德

悉替那

此云上
座五分

律佛言上座無人名上座道宣勅為西明寺上
座列寺主維那之上毘尼母云從無夏至九夏
是下座有十夏至十九夏是中座有二十夏至
四十夏是上座五十夏已上一切沙門之所尊
敬名耆宿毘婆沙論云有三上座一生年上座
即尊長者具舊戒名真生故二出世上座即知
法富貴天財大位大族大力大眷屬雖年二十
皆應和合推為上座三法性上座即阿羅漢律
云瓶沙主稱佛弟子為上人入品經佛言若菩
薩一心行阿耨多羅三藐三菩提心不散亂是
名上人瑜伽論云無自利利他行者名下座
士有自利無利他名中士有二利名上士座
帝云毘呵羅莎弭此云寺主僧史啓云詳
其寺主起乎東漢白馬寺也寺既爰為人必

主之于時雖無寺主之名而有知事之者東晉以來此職方盛故梁武造光宅寺召法雲為寺主創立維那南山云聲論翻為次第謂知僧事僧制之次第寄歸傳云華梵兼舉也維是綱維華言也那是梵語刪去羯磨陀三字也僧史略云梵語羯磨陀那譯為事知亦云悅眾謂知其事悅其眾也稽其佛世飲光統眾於靈鷲身守泣事於竹林齊義指歸云僧加綱假有德之人為綱綱也隋智顗潤州刺史李海游命珙為斷事綱維述後寺立三綱上座維那典座也

鐸号擺

寄歸傳云唐言小師昆奈耶云難陀比丘呼十夏比丘為小師如僧數謂

僧道云君當為萬人法主豈可對揚小師乎

阿夷怛

此云新學亦云新發意

翻譯名義集卷第一

翻譯名義集卷第二

姑蘇景德寺普潤大師

法雲

編

八部第十四

四魔第十五

仙趣第十六

人倫第十七

長者第十八

外道第十九

六師第二十

鬼神第二十一

畜生第二十二

地獄第二十三

時分第二十四

八部篇第十四

一天二龍三夜叉四乾闥婆五阿脩羅六迦樓羅七緊那羅八摩睺羅伽原夫佛垂化也滿濟百靈法傳出也慈育萬有出則釋天前引入乃梵王後隨左輔大將由滅惡以成功右弼翊金剛用生善而為德三乘賢聖既肅爾以歸投八部鬼神故森然而翊衛今此纂集宜應編錄

提婆此云天法華疏云天者天然自然勝樂勝身勝故論云清淨光潔最勝最尊故名勝

天苟非最勝之因豈生最勝之處言最勝因者所謂十善身三語四及意三行由其三業防止過非有順理義即名十善以茲十善運出五道故此十戒名曰天來若單修習上品十善乃生欲界一四天王天二忉利天若修十善坐未到定乃生三夜摩天四兜率天五化樂天六他化

自在天由習定力故使四天皆悉居空不依于地言未到定者亦云未至由其未入根本定故如止觀云若端坐攝身調和氣息泯然澄靜身如雲影虛豁清淨而猶見有身心之相是則名為欲界定也從此已去忽然不見欲界定中身首衣服牀鋪等事猶如虛空同同安隱身是事障事障未來障去身空未來得發如是名為未到定相是為欲界六天因果若修根本四禪離欲羶散則生色界然此色界依薩婆多但十六處俱舍疏云除大梵天謂梵輔天中有高樓閣名大梵天一主所居更無別地亦無想天謂廣果天中有高勝處名無想天非別有地若依經部立十七天故頌釋云謂大梵王與梵輔等處雖不別身形壽量皆不等故別立大梵若上座部謂無想廣果因果別故立十八天分為四禪初禪三天一梵眾乃所統之民也二梵輔

輔弼梵王之臣佐也三大梵得中間禪為世界
主劫初先生劫盡後沒威德既勝褒毛傳美稱大
二禪三天一少光於二禪中光最少故二無量
光光明轉增無限量故三光音口絕言音光當
語故梵語盛饒天晉云有光壽亦云少光梵云
盛波摩那此云無量光梵語阿波會此云光音
三禪三天一少淨意地樂受離喜貪故少分清
淨二無量淨淨勝於前不可量故三徧淨梵云
首訶既那樂受最勝淨周普故四禪九天一無
雲下之三禪皆依雲住至此四禪方在空居二
福生具勝福力方得性生三廣果異生果報此
最勝故梵云惟于頗羅而此三天是九夫住四
無想天外道所居計為涅槃但是一期心想不
行故名無想五無煩無於見思煩惱雜故六無
熱意樂調柔離熱惱故七善見梵語須臾天
定障漸微見極明微八善現形色轉勝善能變

現尤色究竟色法最極是究竟處無煩等天那
含所居呼此五天名五那含○若厭色籠修四
空定生四空天名無色界一空處禪門云此定
最初離三種色心緣虛空既與無色相應故名
虛空定二識處禪門云捨空緣識以識為處正
從所緣處受名三無所有處禪門名不用處修
此定時不用一切內外境界外境名空內境名
心捨此二境因初修時故言不用處四非有想
非無想禪門云有解云前觀識處是有想不用
處是無想今雙除上二想亦有解言約九夫說
言非有想約佛法中說言非無想合而論之故
色其義頑異且小乘教如俱舍云無色無身依
同分命根轉令心相續一得二應三命根四行無色無身依
不離身又世品云無色界都無處所以非色法無

方所故謂於是處得彼定者命終即於是處生
故又成實論云色是無教不至無色今謂若云
都無處所華嚴安云菩薩摩訶薩聞無色界宮殿
之香若大衆部乃云但無麁色非無細色故阿
含說舍利弗入涅槃時無色界天空中波下如
春細雨故知無色非無細色此是小乘宗計附
殊若大乘教如楞嚴云是四空天身心滅盡定
性現前無業果色也然山釋云非業果色者顯
有定果色也似舍纂云無業果色非異熟身如
輔行云曾聞有一比丘得無色定起摸空人
問何求答覓我身旁人語言身在床上於此得
定尚不見身驗知四空無業果色而言顯有定
果色者顯揚論名定自在所生色謂勝定力故
於一切色皆得自在即以此定變起五塵境故論
云變身萬億共方毛端空量地界中陰經云無
色諸天禮拜世尊初發心云無色稽首仁王經

說無色界天兩諸香華香如須弥華如車輪然
涅槃云非想等天若無色者云何得有去來進
止如是之義諸佛境界非聲聞緣覺所知以聲
聞經說所證空遂謂極處悉皆無色大乘實說
界外尚受法性之色豈此四天唯空空然故斥
二乘非所知也淨名疏云若不了義教明無色
界無色若了義教明無色界有色然大論云諸
天命欲終時五死相現一華冠萎二腋下汗出
三蠅來著身四見更有天生已坐處五自不樂
本座諸天見是死相念惜天樂見當生惡處心
即憂毒又似舍論明其五衰有小大異小五衰
者一衣服嚴具出非愛聲二自身光明忽然昧
劣三於沐浴位水漓著身四本性瞋動此五相現非定
一境五眼本疑寂今數瞬瞬動此五相現非定
命終遇勝善緣猶可轉故復有五種大衰相現
一衣染塵埃二華鬘萎悴三兩腋汗出四鼻氣

入身五不樂本座此五相現必定當死又大論
明天通辨四種一名天二生天三淨天四淨生
天一名天者如今國王名天子二生天者從四
天王至非有想非無想天三淨天者人中生諸
聖人四淨生天者三界天中生諸聖又涅槃亦
明四天一者世間天如諸國王二者生天從四
天王至非非想三者淨天謂四果支佛四者義
天謂十住菩薩以見一切法是空義故如是諸
天名廣義豐提多羅陀國主乾闥婆及毘舍闍
常區別矣光明疏云上升之元首下界之初天居半領弥
東黃金埵王名提頭賴吒此云持國又翻安民
毗流離大論云秦言增長主弓槃茶及薛荔多
翻兔毘流波又樓多那光明疏云西白銀埵王

名毘留博又又翻非好韓沙門大論云秦言
報又翻慈眼亦翻廣月韓迷沙門多聞主夜叉
及羅刹光明疏云北水精埵王名毘沙門索隱
云福祿之名聞四方故亦翻普聞佛令掌擎古
佛舍利塔僧史略云唐天寶元年西蕃五國來
寇安西二月十一日奏請兵解援發師萬里累
月方到近臣奏曰詔小空三藏入內持念玄宗
乘香爐不空誦仁王護國陀羅尼二七遍帝
忽見神人五百負帶甲荷戈在殿前帝問不空
對曰此毘沙門人主第二子獨健副王下必往
救安西其年四月奏二月十一日巳時後城東
北三十里雲霧冥晦中有神可長丈餘皆被金
甲至酉時鼓角大鳴地動山搖經二日蕃寇奔
潰斯須城樓上有光明天王現形詳圖樣隨表
進呈因勅諸道州府於西北隅各置天王形像
此四天王居須彌腹故俱舍云妙高層有四相

去各十千、傍出十六千、八四二千、量堅首及持
鬘常橋大王眾、如次居四級、亦住餘七山、此四
名曰四王、八部或標二十八部者、一云一方有
四部、六方則成二十四部、四維各一、合為二十
八部、一云一方有五部、謂地水火風空、四方成
二十部、并四王所領八部、為二十八部、威通傳
天人費氏云、一王之下有八將軍、四王三十二
將、周四天下、往還護助諸出家、人四天下中、北
天一洲、少有佛法、餘三天下、佛法大弘、然出家
人多犯禁戒、少有如法、東、西、南、北、少有點慧、煩
惱難化、南方一洲、雖多犯罪、化令從善、心易調
伏、佛臨涅槃、親受付囑、並令守護、不使魔撓、若
不守護、如是破戒、誰有行我之法教者、故佛垂
誡、不敢不行、雖見毀禁、愍而護之、見行一善、萬
過不咎、事等忘瑕、不存往失、韋將軍三十二將
之中、最存弘護、多有魔子、魔女、輕弄比丘、道力

微者、並為惑亂、將軍恚惶、奔赴、應機除翦、故有
事至、須往四王所、時王見皆起、為韋將軍修童
真行護、**初利**、應法師云、梵音訛略、正言多羅夜
正法故、**初利**、登陵舍、此云三十三、俱舍頌云、妙
高頂八萬三十三天居、四角有四峯、金剛手所
住、中官名善現、周萬踰繕那、高一半金城、中有
殊勝殿、周**釋提桓因**、大論云、釋迦秦言能提婆
千踰繕那、**釋提桓因**、秦言天、因提秦言主、合而
言之、云釋提婆那民、或云釋迦提婆、因陀羅、今
略云帝釋、蓋華梵雙舉也、雖阿含云、有一比丘
問佛何故名釋提桓因、答本為人時、行於頻施
堪能作主、故名釋提桓因、嬰珞經云、汝今天帝
釋功德、總舉行至、千佛兄弟、過無復賢、功名中間
永曠絕、二十四中劫、後乃有佛出、刹土名普忍
彼佛壽七劫、遺法亦七劫、其法已沒盡、曠絕經
五劫、汝於彼刹土、當紹如來位、号名無著尊、淨

名疏云若此間帝釋是昔迦葉佛滅有一女人發心修塔復有三十二人發心助修修塔功德為忉利天主其助修者而作須夜摩此云善時輔臣君臣合之名三十三天須夜摩分又翻妙善新云須夜摩此云時分時時冒堯率陀此云新云觀史陀此云知足西域記云觀史多舊曰堯率陀堯術陀訛也於五欲知止足故佛地論名意足謂後身菩薩於須涅密陀或尼摩羅大中教化多修意足故須涅密陀論云秦言化自樂自化九塵而自娛樂故天婆舍跋提或波羅言化自樂楞嚴名樂變化天婆舍跋提尼密大論云秦言他化自在此天奪他所化而自娛樂故言他化自在亦名化應聲天別行疏云是欲界頂天假他所作以大梵經音義梵迦夷此言成已樂即魔王也以

疏云梵是西音此云離欲或云淨行法華疏云除下地繫上升色界故名離欲亦稱高淨淨名疏云梵王是娑婆世界主住初禪中間即中間禪也在初禪二禪兩楹之中毘曇云二禪已上無言語法故不立王法嚧路禪禪皆有梵王今謂但加修無量心報勝為王無統御也初禪有覺觀言語則有主領故作世主次第禪門云佛於仁王經說十八梵亦應有民主之異又云四禪中有大靜王而佛於尸藏中但說初禪有大梵天王者以初禪內有覺觀心則有語言法主領下地眾生為便證云初初成時梵王先生獨住一劫未有梵侶後起念云願諸有情來生此處作是念已梵子即生外道尸棄天論云秦不測便執梵王是常梵子無常尸棄言火或翻火首法華疏云外國喚火為樹提尸棄此王本修火定破欲界惑從德立名又云經標梵王復

舉尸棄似如兩人依大論正以尸棄為王今舉位顯名恐目一人耳肇曰尸棄梵王名秦言頂

髻**梵富樓**此云前益天在梵前行恒**首陀婆**大

云秦言淨居**阿迦尼吒**竹揅切正名阿迦尼沙

此云資礙究竟**摩醯首羅**天論此云大自在正

即色究竟天**摩醯首羅**名摩訶莫醯伊濕伐

羅八臂三眼騎白牛普門疏云樓炭稱為阿迦

尼吒華嚴稱為色究竟或有人以為第六天而

諸經論多稱大自在是色界頂釋論云過淨居

天有十住菩薩號大自在天十住經云

大自在天光明勝一切衆生涅槃獻供大自在

在天最勝故非第六天也灌頂云字威靈帝**摩**

刹支此云陽炎**散脂脩摩**此云密謂名行理智

在日前行

大將軍乃云金光明以散脂為大將大經云入

臂徒提天中力士大論又稱鳩摩羅伽此云童

子騎孔雀擎鷄持鐸捉赤幡復有韋紐此云偏

聞四臂捉貝持輪持金翅鳥皆是諸天大將未

知此大將軍定是何等光明疏云二十八**跋闍**

部巡遊世間賞善罰惡皆為散脂所管

羅波膩浪云金剛應法師云跋闍羅此云金剛

法念云昔有國王夫人生千子欲試當來成佛

之次第故俱留孫探得第一籌釋迦當第四籌

乃至樓至當十籌第二夫人生二子一願為梵

王請千兄轉法輪次願為密跡金剛神云願為

千兄教法世傳樓至化身非也乃法意王子持

經唯一人今狀於伽藍之門而為二**訶利帝南**

像夫應變無方多亦無咎出索隱記

光明云訶利帝南此標梵語鬼子母等此顯涼
言名雖有二入祇起一故律中明鬼子母後物
結云時王舍人眾皆稱為訶離帝母神寄歸傳
云西方施主請僧齋日初置聖僧供次行眾僧
食後於行末安一毘首羯磨正理論音云毘
盤以供訶利帝母毘首羯磨此云種種
工業西土工巧別他耶梁言國亦云耆婆天
者多祭此天云耆婆此云命西國風俗皆事長命天神此說
未知所以出準法華疏云耆域此翻故佛生忉利
天日連弟子病來通往問值諸天出園遊戲耆
域來車不下但合掌而已日連駐之域云諸天
受樂忽遽不暇相看尊者欲何所求具說來意
答云嚕食為要日連放之車乃得去據此耆婆
天即是醫蘇利耶或蘇黎耶或修利此云日神
師耆域也蘇利耶日者說文云實也太陽之精

地世經云日天宮殿縱廣正蘇摩月上上聲此云
等五十一由旬上下亦爾蘇摩月神釋名云
月者缺也言滿而復缺淮南子云月者太陰之
精也世經云月天宮殿縱廣正等四十九由旬
問何故月輪初後時缺答如涅槃云月性常圓
實無增減因須彌山故有盈虧又俱舍云近日
自影覆故見月輪缺世施設足論云以月宮殿
行近日輪光所侵照餘邊發影自覆月輪故於
爾時見不圓滿然一日月普照四洲者長阿含
云閻浮提日中弗婆提日沒瞿耶尼日出鬱單
越夜半經文次第四方徧說那伽此云龍別行
此二名出大孔雀王經那伽疏云龍有四
種一守天宮殿持令不落人間屋上作龍像之
爾二興雲致雨益人間者三地龍次江開瀆四
伏藏守轉輪王大福人藏也龍有四生俱舍云
卵生金翅鳥能食四生龍罵意經云墮龍中有

四因緣一多布施二噴志三輕傷人四有貢
高華嚴云龍王降雨不從身出不從心出無有
積集而非不見但以龍王心念力故需難陀跋

難陀文句云難陀此云歡喜跋此翻善兄弟常

年為一會百姓聞皆歡喜從此得名慈思云第

一名喜次名賢喜此二兄弟善應人心風不鳴

條雨不破塊初令人喜後性復賢令喜又賢故

以為名大論云有龍王兄弟一名姑利二名

阿伽和羅娑伽羅從海標名和修吉此云多頭德又

降雨以時

迦此云現毒阿那婆達多此云無熱從池得摩

那斯此云大意或云大力迦鉢羅亦云優鉢亦云優

華又青蓮華龍依

此住從池得名伊羅鉢闍義鉢云亦云伊羅

臭氣跋羅此云極謂此龍往昔由損此極

臭樹葉故致頭上生此臭樹因即為名迦梨

迦又名加羅加夜叉此云勇健亦云暴惡舊云

日夜叉能飛騰空中什曰秦言貴人亦言輕捷

有三種一在地二在虛空三天夜叉地夜叉但

以財施故不能飛空天夜叉以車馬施故能

飛行肇曰天夜叉居下二天守天城池門閤和

夷羅洹閱叉即執金羅刹此云速疾鬼又云可

婆此云護士若

女則名囉叉斯跋陀波羅賒塞迦下生經云秦

夜叉勒城乾闥婆或捷陀羅淨名疏此云香陰此

亦陵空之神不敬酒肉唯香

陰是天主幢倒樂神在須弥南金剛窟住什曰
天樂神也處地十寶山中天欲作樂時此神身
有異相出然後上天新云

童龍磨

大論泰言樹

阿脩羅

舊翻無端正男醜女端正新翻非天淨
彼非天故名阿素洛又素洛名端正彼非端正

天也新婆沙論云梵本正音名素洛素洛是天
倫阿須羅皆訛也什曰素言不飲酒不飲酒因
錄出雜寶藏法華疏云阿脩羅抹四天下華醜
於大海龍魚業力其味不變嗔妒誓斷故言無
酒大論云佛去久遠經法流傳五百年後多有
別異或言五道或言六道觀諸經義應有六道
以善有上中下故有三善道惡有上中下故有
三惡道若不爾者惡有三果報而善二果報是

事相違若有六道於義無違故此脩羅在因之
時懷猜忌心隨行五常欲勝他故作下品十善
感此道身華嚴云如羅睺阿脩羅王本身長七
百由旬化形長十六萬八千由旬於大海中出
其半身與須弥山而正齊等楞嚴經云復有四
種阿脩羅類若於鬼道以護法力成通入空此
阿脩羅從外而生鬼趣所攝若於天中降德貶
魃墜其所上居隣於日月此阿脩羅從胎而出
人趣所攝有阿脩羅執持世界力洞無畏能與
梵王及天帝釋四天爭權此阿脩羅因變化有
天趣所攝別有一分下劣脩羅生大海心沉水
穴口且遊虛空暮歸水宿此阿脩羅因濕氣有
畜生趣攝淨覺問此四阿脩羅既為四趣所接
應無別報同分之處耶答雖屬四趣非無別報
今云卜居隣於日月等即同分之處也又長阿
含云南洲有金剛山中有脩羅宮所治六千由

旬欄指行樹等然一日一夜三時受苦若具來
入其宮中起世經云脩羅所居宮殿城郭器用
降地居天一等亦有婚姻男女法式略如人間
正法念經云阿脩羅略有二種一者鬼道所攝
魔身餓鬼有神通力二者畜生所接住大海底
須弥山側問法華所列四種脩羅與楞嚴四為
同為異答第中云同淨覺云彼四祇可接在此
四之中不可次第分屬其類荆溪師云法華四
種皆與帝釋鬪戰一往觀

遼雅

正名跋稚迦此

之但同今經第三類耳云被縛或云五處被縛或云五惡物繫頸不得
脫為帝釋所縛經音義云居脩羅前鋒為帝釋
所縛因誓得

佉羅騫馱

文句此云廣肩胛亦

毘

摩質多

文句此云淨心亦云

羅睺

文句此云障

萬四千由旬舉手掌障日月世言日月蝕釋名
云日月虧曰蝕稍小侵虧如蟲食草木之葉也

京房易傳云日月赤黃為薄或曰不交而食曰
薄韋昭云氣往薄之為薄虧毀曰食成論云譬

如天日月其性本明淨煙雲塵霧等五翳則不
現等取脩羅故佛戒云脩羅脩羅汝莫吞月月

能破暗能

迦樓羅

文句此云金翅翅相去三百三十六萬里頸

有如意珠以龍為

緊那羅文句亦名與陀羅此

食肇曰金翅鳥神非人似人而頭上有角人見之言人耶非人耶
因以名之亦天伎神也小不及乾闥婆新云歌

神是諸天**摩睺羅伽**亦云摩呼羅伽此云大腹
絲竹之神

肇曰大蟒神腹行也淨名疏云即世間廟神受
人酒肉悉入蟒腹毀戒邪諍多噴少施貪嗜酒

肉戒緩墮鬼神多嗔蟲入其身而變食之亦名
莫呼洛諸經云人非人者天台云此乃結八部
數

四魔篇第十五

大論云魔有四種煩惱魔五衆魔死魔天子魔
煩惱魔者所謂百八煩惱等分別八萬四千諸
煩惱五衆魔者是煩惱業和合因緣得是身四
大及四大造色眼根等是名色衆百八煩惱等
諸受和合名爲受衆小大無量無邊所有想分
別和合名爲想衆因好醜心發能起貪欲嗔恚
等心相應不相應法名爲行衆六情六塵和合
故生六識是六識分別和合無量無邊心是名
識衆死魔者無常因緣故破相續五衆壽命盡
離三法識斷壽故名爲死魔天子魔者欲界主

深著世間樂用有所得故生邪見憎嫉一切賢
聖淨繫道法名天天子魔論云由蘊魔徧
一切隨逐義天魔障礙義死魔煩惱魔能與生
死衆生作苦器故今謂煩惱魔是生死因也五
陰魔死魔是生死果也天魔是生死緣也又罵
死魔輔行云若空無常無我四界外魔煩惱
變論推外中破見論但愛見有二界內即波旬
六師之徒界外即二乘及通菩薩大品云須菩
提菩薩摩訶薩成就二法魔不能壞何等爲二
一一切法空不捨一切衆生須菩提菩薩成就
此二法魔不能壞大經四依品四依驅逐魔云
天魔波旬若更來者當以三繫繫縛於波章安
疏云繫有二種一者五見繫二者五處繫五屍
繫若如不淨觀治於愛魔五處如理治於見魔

五屍表五種不淨魔羅天論云秦言能奪命死
觀五繫表五魔門魔羅實能奪命餘者能作
奪命因緣亦能奪智慧命是故名殺者又翻為
障能為修道作障礙故或言惡者多愛欲故垂
裕云能殺害出世善根第八天上列有魔羅以
居天他化天攝輔行云古譯經論魔字從石自
梁武來謂魔能波旬訛也正言波卑夜此云惡
惱人字宜從鬼波旬譯迦出出魔王名也什曰
秦言殺者常欲斷人慧命故亦名惡中惡惡有
三一曰惡若以惡加已還以惡報是名為惡
二曰大惡若人不侵已無故加害是名大惡三
曰惡中惡若人來供養恭敬不念報恩而反害
之是名惡中惡魔王最甚也諸佛常欲令眾生
安穩而反壞亂故言甚也肇曰秦言或名殺者
或云極惡斷人善因名殺者違佛亂僧罪莫之
大故名極惡也涅槃疏云依於佛法而得善利

不念報恩反欲加毀故云極惡亦名波
旬踰此云惡也常有惡意成惡法故鴛婁瞿

利魔羅西域記云唐言指鬘舊曰央掘摩羅訛

師教殺人限至于百各貢一指魔登伽義翻本

以鬘其頭又翻一切世間現魔登伽長水云

性楞嚴云性比丘尼是也又過去為婆羅門女

名為本性今從昔号故曰性比丘尼然山云以

初見性淨明體乃立嘉名淨覺云名為本性出

摩登伽經據摩鄧女經女之母名摩鄧耳又云

摩登伽皆梵音奢切應法師云摩登伽貝云阿徒

多摩登伽施陀羅摩登祇女之摠名阿徒多女

之別名此女卑賤常頭師此云惡與迦室利毘

多西域記云唐言勝密以

火坑毒飲請佛欲害

仙趣篇第十六

楞嚴云復有從人不依正覺修三摩地別修妄念存想固形遊於山林人不及處有十種仙然語茂泥此云仙釋名云老而不死曰仙仙遷也遷入山中故制字人傍山也莊子云千歲歷世去而上僊抱朴子云求仙者要當以忠孝和順仁信為本若德不修而但務方術終不得長生也高僧傳云純陀西域人年六百歲不表唐代宗從之求留年之道陀曰心神好靜今為塵境汨之何從冥寂乎若離簡靜外欲望留年如登木采芙蓉其可得耶陛下欲長年由簡潔安神神安則壽永寡欲則身安術斯已往貧道所不知也而言趣者遷沙昆曇皆云趣者到義乃仙人所到**阿斯陀**或云阿夷此翻無比又翻端正之處也

我以天耳聞諸天鬼神說淨飯王生子有佛身相故來請見王大歡喜勅諸侍人將太子出侍人答王太子小睡時阿私陀言聖王常警一切施以甘露不應強也即從座起詣太子所抱著臂上上下下相之相已涕零不能自勝王大不悅問相師曰有何不祥涕泣如是仙人答言假使天雨金剛大山不能動其一毛豈有不祥太子必當作佛我今年暮當生無色天上不得見佛不聞其法故**羼提**此云忍辱仙西域記云曹羯自悲傷耳

仙被歌利王割截之處發軫問輔行引此明三藏忍度滿相金剛所說其義云何答割截是同但隨藏行說忍為異藏謂伏感正修事忍行謂雖感違事即空亦猶孺童見燃燈佛通於四教之行因**阿羅羅迦摩羅**亦名羅**鬱陀羅摩子**亦之相

鬱頭藍弗此云猛喜又云極喜中阿含羅摩經云我爲童子時年二十九往阿羅羅迦摩羅所問言依法法行梵行可不答言無不可云何此法有知證仙言我度識處得無所有處即往遠離處修證得已更往仙所述已所得仙問汝已證無所有處耶我之所得汝亦得耶即共領衆又自念此法不趣智慧不趣涅槃寧可更求安穩處耶身故更往鬱陀羅羅摩子所云我欲於汝法中學彼苦無不可問曰自知證耶答我度無所有處得非想定我久證得便得之乃至領衆等復念言此法不至涅槃即往象頭山鞞羅梵志村尼連禪河邊誓不起座即得無上安穩涅槃

婆藪從地獄出將九十二億罪人來詣婆

婆世界十方亦然于時文殊師利語舍利弗此諸罪人佛未出時造不善行經於地獄因於華

聚於大光明爭光而出云婆者言天數言慧云
何天慧之人地獄受苦又婆言廣數言通又婆
言高數言妙又婆言斷數言智又
婆言剛數言柔又婆言慈數言悲
法盧風音瑟吒
隋言鹽脣此殊致阿羅婆隋言光味般若燈論云聲聞菩薩等亦名
乃大仙人名
仙佛於中最尊上故已有一切波
羅密多力德善根彼岸故名大仙

人倫篇第十七

天界著樂四趣沉苦。故此五道非成佛器。由是諸佛唯出入間。如智論云。若菩薩行般若者。從初發心終不墮三惡道。常作轉輪聖王。多生欲界。何以故。以無色界無色故。不可教化。色界中多味著禪定樂。無厭惡心。故亦不生欲矣。妙五欲多。故在人中。世世以四事攝衆生等。故論誠

曰三惡道衆生不得修道業既得此人摩菟舍

身當勉自利益覽此集者宜警覺焉

喃

女函切大論此云入法苑云人者忍也於世

者天地之心五行之端周書云惟人萬物之靈

孔安國云天地所生惟人爲貴今謂若無善因

奚感美報言善因者謂五戒也一不殺戒常念

有情皆惜身命恕已愍彼以慎傷暴二不盜戒

不與私取是爲偷盜義既非宜故止攘三

不邪淫女有三謹法亦禁約守禮自防四止羅

欲四不妄語覆實言虛誑他欺自端心質直所

說誠實五不飲酒昏神亂性酒毒頗甚增長愚

癡故令絕飲原佛五戒本化人倫與儒五常其

義不異不殺即仁不盜即義不婦即禮不妄語

即信不飲酒即智故梵經曰爲清信士守

仁不殺知足不盜貞潔不婦執信不欺盡孝不

醉當以意解勿執名別又四分律明受五戒分

四種異但受三歸名無分優婆塞或受一戒名

少分優婆塞受二三四名多分優婆塞具受五

戒名滿分優婆塞其如五戒全缺則人間之路

終不復生以此五戒是大小乘尸羅根本故經

云五戒者天下大禁忌若犯五戒在天連五星

在地連五岳在方連五帝在身連五藏故佛成

道未轉法輪先爲提謂授五戒法號曰人乘居

五乘首由茲五戒超出三塗取運載義以立乘

名古師通漫稱人天教天台謂無詮理破惑之

功不得名爲教矣高輔教編罔究名義立二種

教一曰世教二出世教指人天乘名曰世教前

慈宵臆而戾祖教今謂三教立名義意各異且

儒宗名教者元命包云教之爲言勸也上行之

下從之此以下所法勸名教道家名教者老子

云處無爲之事行不言之教此寄教名而顯無

為釋氏名教者四教義云說能詮理化轉物心
故言教也化轉有三義一轉惡為善二轉迷成
理解三轉九成聖以言詮理者截通二教詮真諦
理別圓二教詮中道理良以如來依理而立言
遂令群生修行而證理故佛聖教是出世法不
可妄立世教之名問所詮中道為指何法答如
輔教云夫大理者固常道之至謂此大理是本
始二覺也今評本始二覺雖理智圓融既名為
覺正從智立所以經云本覺明妙又本始二覺
分別言之屬生滅門故起信云是心生滅因緣
相能示摩訶衍自體相用故所詮之理屬真如
門故起信云是心真如相即示摩訶衍體故此
乃對事揀理若約即事說理理性無體全依無
明無明無體全依法性就此相即之義則指無
明為所詮理由茲辨理是吾宗
之網紀故寄人乘辨梗槩也
摩菟賒文句此

頂生主初化諸有所作當善思惟善憶念即如
王教諸有所作先思惟憶念故名為意又人能
息意能修道得達分又入名慢五道中多慢毘
曇論云何故入道名摩菟沙此有八義一聰明
二為勝三意微細四正覺五智慧增上六**補特**
伽羅或福伽羅或富特伽羅此云數取趣謂諸
伽羅有情起惑造業即為能取當來五趣名之
為趣古譯為趣向中陰有情趣往生前生故俱舍
云未至應至處應至處即六趣也又論云死生
二有中五蘊名中有故謂為趣涅槃六中有五
陰非肉眼眼見天眼所見瑜珈論說八種人執第
六名補特伽羅謂數數取諸趣故或死於此能
生於彼正能生者即是人執又翻有情又翻人
大毘婆沙論佛言有二補特伽羅能住持正法
謂說者行者若持教者相續不滅能令世俗正

法久住若持證者相讀不滅能令勝長正法久住持正法人有二一持教以者謂讀誦解說經律論等二持正法者僕呼繕那或薩多婆或淨謂能修證無漏聖道或豆或禪兜此云眾生摩訶衍云謂意及意識一切眾染合集而生故名眾生而別自體唯依心為體同性經佛言眾生者眾緣和合名曰眾生所謂地水火風空識名色六入因緣生楞伽王言世尊彼眾生者以何為本依何而住以何為因佛言此眾生者無明為本依愛而住以業為因楞伽王言世尊業有幾種佛言業有三種何等為二謂身口意業又釋論明眾生有三聚一者正定必入涅槃二者邪定必入惡道三者不定能破顛倒者名正定不能破顛倒者名邪定得因緣能破不得則不能破是名不定漢書通傳孤沙或富樓中眾生去呼釋氏相承平呼也

富廬沙此云丈夫大戴禮云丈夫者長也夫者扶也言長制萬物以道扶接也孟子曰富貴不能淫貧賤不能戚戚武不能屈此之謂大丈夫又翻士夫傳云通古今辨然否謂之士數始於一終於十孔子曰推一合十為士詩傳云士事也白虎通曰士者任事之稱也周禮天子有元士中士下士涅槃云是大眾典有丈夫相所謂佛性若人不知是佛性者則無男相皆名女人

迦羅越大品經中居士是也楞嚴云愛談名言盈謂之居士鄭康婆羅猶如輕毛隨風東西魏成云道藝處士

婆羅金剛云毛道凡夫應法師云梵語嚩羅此云毛婆羅此云愚梵音相近譯人致謬正言婆羅必栗訖訖那此翻愚異生愚癡闇冥無有智慧慧起我見不生無漏亦名嬰愚凡夫九夫呂義譯

也梵言婆羅必利伽閣那此云小
兒別生以癡如小兒不同聖生也
鄔古婆象

鑠此云父母揚子云父母子之天地與無天何
以生無地何以形撫摩云天懸象地載形父

受氣母化成詩曰哀哀父母生我劬勞無父何
怙無母何恃出則銜恤入則靡至父兮生我母

兮鞠我撫我育我長我畜我顧我復我出入復
我欲報之恩昊天罔極梵網經云孝順父母師

僧三阿摩此云蘇端室竹利此云波帝此云夫
寶一切女身無所繫屬則受惡名女人婆梨耶

之體幻則從父母少則從夫老則從子
此云婦說文婦與已齊者婦服也從女持帚

洒掃也或稱命婦者夫尊於朝妻榮於室
阿

那他此云非正伎人帝王略論曰習與正人居
不能無正猶生長齊地不能不齊言也習

與不正人居不能無不正猶生長楚地不能不
楚言也易曰君子以常德行習教事謙子曰夫

交入之道猶素之白也染之以朱則赤染之以
藍則青大戴禮曰與君子遊苾乎如入蘭芷之

室久而不聞其香則與之化矣與不善人居
乎如入鮑魚之肆久而不知其臭與之變矣鳩

那羅此云惡人亦云不好人蜀先主臨終謂太
子曰勿以惡小而為之勿以善小而而不為

孔子云見善如不及見惡如探湯尚書曰彰善
癉惡樹之風聲曾子云人之好善福雖未至

去禍遠矣人之惡如幽陰雖未至去福近矣
書云見善養育如雨露之被草木遇惡勦治若

鷩鷩之逐鳥雀罵意經云人所作善惡有四神
知之者地神二者天神三片旁人四者自虐

涅槃經明十六種惡一為利錢食羔羊肥已轉
賣二為利買已屠殺三為利錢養猪豚肥已轉

賣四為利買已屠殺五為利餘養牛犢肥已博
賣六為利買已屠殺七為利養雞令肥肥已博
賣八為利買已屠殺九為利釣魚十獵師十一劫奪
十二魁膾十三網捕飛鳥十四兩舌十五狹卒
十六兜磨羅浮多應法師云是彼八歲已拘摩
羅西域記云唐言童子擇名云十五曰童故禮
有陽童牛羊之無角曰童山無草木曰童言
人未冠者般吒應言般茶迦扇扼茶此云生天
似之云耳般吒此云黃門扇扼茶此云生天
然生者男留拏此云攏居言切或伊犁沙堂拏
根不滿留拏作劇以刀去勢也伊犁沙堂拏
此云妬因見他娼半擇迦此云變今博叉此云
方有妬心娼起半擇迦生變作博叉半月
能男半月不能男扇提羅此云石女無槃大子
此依四分律出

此出楞伽若大馱索迦此云奴說文云男
楞伽則云石女兒馱索迦入罪曰奴女入罪
日婢風俗通云古制無奴婢即犯事賊謂者被
賊男沒入官為奴婢獲者逃亡獲得為奴婢
拘陀羅此云屠者正言梅茶結羅此云嚴熾謂
以輕罪盡者梅茶行時搖鈴持竹為標熾謂
名王必罪之法顯傳云名為亞人與人別居入
城市則擊竹自異人明梅由上名也譚縛婆
避之或帶之人皆怖畏梅由上名也譚縛婆
此云食人羯耻那此云黃薩拘薩徒市切此
狗肉人羯耻那狗人薩拘薩徒市切此
垢羅此云垢薩拘薩徒市切此
垢羅徒市切此
長者篇第十八

乃土之豪族也富商大賈財鉅萬成稱長者
此方則不然蓋有德之無也風俗通云春秋末
鄭有賢人著一篇辨鄭長者謂年耆德艾事長
於人以之為長者韓子云重厚有居曰長者天
台文向云長者十德一姓貴姓則三皇五帝之
裔左貂貂右挿之家二位高位則輔弼丞相塩
梅阿衡二人富富則銅陵金谷豐饒侈靡四威
猛威則嚴霜隆重不亂而成刀智深智則肖女
武庫權奇超拔六年耆年則蒼蒼稜稜物儀所
什七行淨行則白珪無玷所行如言八禮備禮
則節度庠序出所式瞻九上數上則一人所敬
十下歸下則四海所歸淨名疏云國內勝人稱
為長者必是貴族則是貴族爵位卑微不稱姓
望雖是高位貧無財德世所不重雖財充積無
施不感物不敬畏雖有大勢神神人所
輕雖有神解明鑑而年在幼幼情不持雖年耆

貌皓內行厥斯惡人所所敬雖雖操行無瑕而外
缺禮儀無可可愛雖進止容與容與上人不睦名
不徹遠雖豪貴豪貴無恩及下須達多亦云修
物所不崇故具十德方稱長者須達多或
婆須達多西域記云唐言善施或名樂施舊曰
須達訛也正名善施多勝軍王大臣仁而聰敏
積而能散雖乏濟貧哀孤恤老時美其德号給
孤獨孟子曰老而無妻曰鰥鰥老而無夫曰寡
老而無子曰獨幼而無父曰孤此四者天下之
窮民而無告者今此長者給濟孤獨之人名給
孤獨波波直尼直尼正云阿那他攬茶陀揭川呵
陀比云團旄好旄旄或云耆域或各特導也
孤獨因以為名名此云能滿又云故活也
聖主之子善見慈足奈女所生也台即持什
藥囊其母惡之即以白衣裹之棄于巷中時

佛王乘中達見乃問之有人答曰此小兒也又問死活耶答云故活王即勅人乳而養之後還其母四分律云耆婆初詣得又尸羅國姓阿提黎字賓迦羅而學習道經于七年其師即便以一籠器及掘草之具令其於得又尸羅國面一由旬求覓諸草有不是藥者持來耆婆如教即於國內面一由旬竟求覓所見草木盡時分別無有草木非是藥者師言汝今可去醫道已成我若死後汝即有汝耆婆經云耆婆童子於貨柴人所天柴束中見有一木光明徹照名爲藥王倚病人身照見身中一切諸病

聖史羅

此云守護心舊曰都

伽

此云

此云

外道篇第十九

俱舍玄義云學乘諦理隨自妄情不返內覺稱爲外道均聖論云蔽理之徒封著外教辯正論曰九十五種騰翦歟於西戎三十六部淆亂於東國垂裕云準九十六外道經於中一道是正即佛也九十五皆邪華嚴大論九十六皆邪者以六斤小故百論云順聲聞道者皆悉是邪

迦羅門

開故人以淨行稱之肇曰秦言外意其

種別有書世世相承以滿學爲業或在家或出家多恃已道術我慢人也應法師云此訛略也具云耆婆賀磨拏義云承習梵天法者其人種類有云從梵天口生四姓中勝獨取梵名喻五天竺有餘國即無諸經中梵志中一闍維大

所問品純陀問佛一闍提者其義云何佛告純陀若有比丘及比丘尼優婆塞優婆夷發心惡

之不受身瘡即死入大蘇氣怛羅此云善星羅

地獄縛出大論十三

堂弟庶兒故說為子佛與迦葉往善星所離車

善星遙見生惡邪心生身陷入至阿鼻獄

翻為皮薄又云同皮或名彌戾車此翻仙族王

又云邊地王又云傳集國政其國義讓五百長

者遍為國主故云傳集國政出外為邊地主又

云邊夷無所知名西記云名栗帖栗婆子舊訛

云離彌戾車興福曰惡見也資中曰應是邊邪

此樂陀羅人亦名演若達多此云祠投證真曰

蔑戾車亦離車

故名迦毗羅梁言青色亦名劫畢羅翻黃色輔

祠投迦毗羅行曰此云黃頭頭如金色又云頭

而俱如金色僧跋闍此云避善見律云毘舍

佉論具如下出

此牧牛男出門游藏乃以脚踏牧牛人兒其兒

泣向父母說云此無父母子脚踏我等父母答

云汝等各自避去因此藏處名為跋闍故翻為

避滅後百年跋闍比丘檀行十事舍那迦那白

於七百性毘舍離重薩遮尼乾此云離繫有餘

結毘尼舉跋闍過

六師篇第二十

什師云三種六師合十八部第一自稱一切智

四教義云邪心見理發於邪智辯才無礙第二

得五神通四教義云得世間禪發五神通亦有

慈悲忍力刀割香塗心無憎愛第三誦四韋陀

經四教義云博學多聞通四韋陀十八大經世

間吉凶天文地理醫方卜相無所不知淨名疏

將此三種約六師一師有三三六十八種外道
師也輔行云六師元祖是迦毘羅支流分異遂
為六宗故今此**富蘭那迦葉**什曰迦葉母姓也
集列六師名

迦耶見謂一切法無所有如虛空不生滅也肇
曰其人起邪見謂一切法斷滅性空無君臣父
子忠孝之道也事鈔云色空外道以外**末伽黎**
道凡色破欲有以空破色有謂空至極

拘隸黎拘隸黎此云不見道什曰末伽黎字也
生苦樂小因行得皆自然耳淨覺謂計自然者

亦是斷滅自然然是也有如是也婆沙云法應
爾不可改易不可微詰是

法爾義有自然與法爾同**刪闍夜毘羅胝**竹尼
刪闍夜此云正勝毘羅胝此云不作什曰刪闍夜

字也毘羅胝母名也其人起見謂要久逕生死

彌歷劫數然後自盡苦際也肇曰其人謂道不
才生死劫數苦盡自悟外緣劫闕於高

山纒盡自止何求也**阿耨多翅舍欽**薩
又云八萬劫滿有然得道

什曰阿耨多翅舍字也致遠耨耨衣也其人起
計非因計因著麤皮衣以拔髮煙熏鼻等以諸

苦行為道也肇曰舍致遠耨耨衣名也什
人著弊衣有拔髮立身以苦行為道謂今

爭仿受苦**迦羅鳩越迦拏**迦羅鳩越此云
後身常苦

髮摩曰姓也延迦羅鳩越**尼捷陀若提**
其人謂說法亦有和必無相

尼捷陀若提此云離繫肇曰尼捷陀其出家摠
等如法出家名沙門若提母名也其人謂四

福若樂本自自定因要當必安非行自能
也補引引什肇注與槃經以解同異後學

二

覽天台四念處人阿羅漢明三昧念處
共緣對破此三外道有人釋性念處
淺名爲相深細說無生見細法皆生
性念處有人專用慧數緣無生空理
得慧解脫羅漢對破邪因緣無因緣
一切智外道也其念處者以禪定助
修亦名事理共觀發得無漏三昧入
脫羅漢對破根本愛慢得五神通外
處者緣佛三藏十二部文言及一切
所緣處廣非如支那出佛世不棄聲
神通以悅衆生不能說法緣念處人
善知四辯堪集法藏或無礙大羅漢
韋陀對道

鬼神篇第二十一

鄭玄云聖人之精氣謂之神賢人之精氣謂之鬼尸子曰天神曰靈地神曰祇人神曰鬼鬼者
謂虛怯多畏又以死人爲歸人婆沙云鬼者畏也
名鬼謂彼餓鬼恒從他人希求飲食以活性命
光明疏云神者能也大力者能移山填海小力
者能隱顯變化摩訶云神受善惡雜報見形勝
人劣天身輕微難見淨名疏云皆鬼道也正理
論說鬼有三種一無財鬼亦無福德不得食故
二少財鬼少得淨妙飲食故三多財鬼多得淨
妙飲食故此三種中復各有三初無財三者一
炬口鬼謂火炬炎熾常從口出二針咽鬼腹大
如山咽如針孔三臭口鬼口中腐臭自惡受苦
少財三者一針毛鬼毛刺如針行便自刺二臭
毛鬼毛利而臭三大癩鬼癩鬼咽涎大癩有决嗽
膿多財三者一得棄鬼常得祭祀所棄食故二

得失鬼常得巷陌所遺食故二勢力鬼夜叉羅
刹毘舍闍等所受富樂類於人天正理論云諸
鬼本處琰魔王界從此展轉散趣餘方長阿舍
云一切人民所居舍宅一切街巷四衢道中屠
兒市肆及丘塚間皆有鬼神無有空者凡諸鬼
神皆隨所依即以爲名依人名人依村名村乃
至依河名河一切樹木極小如車軸者皆有鬼
神依止此品云鬼以人間一月爲一曰乘此成
月歲彼壽五百年由諸誰心琰以魔或云琰羅
作下品五逆十惡感此道身琰將魔此翻靜息
以能靜息造惡者不善業故或翻遮謂遮令不
過惡故或問唐羅經音義應云夜磨虛沈此云
雙山鬼官之惣司也亦云閻羅琰魔王及妹皆作地獄主
亦云閻羅羅和山云雙王兄及妹皆作地獄主
兄治男事妹治女事或曰雙王或翻作樂也受
故云雙也漢沙彌以月正法念時言鬼神所收

瑜珈地獄收又瑜珈論問談摩王爲能損害
爲能饒益名法王若由饒益衆生故若諸衆生
執到王所令憶念故遂爲現法相似之身告言
汝等自作當受其果由感那落迦新業更不積
集故業盡已脫那落迦後談摩王由能饒益諸
衆生故名法王論云此瞻部洲下迦五百踰繕
那有琰魔王閻多此云鬼立世論云鬼道名閻
國縱廣亦爾閻多爲閻摩王名閻及故其
生與王同類閻多此云祖父文句云衆生最
故名閻多閻多此云祖父文句云衆生最
亦名祖父妙樂云小薛那多應法師云正言閻
是後生者之祖父也薛那多此云祖父鬼
或言餓鬼餓鬼劣者富單那此云具餓鬼主熱
孔雀經作神神禮多富單那此云具餓鬼主熱
羅迦吒富單那此云奇鳩槃荼亦云槃查亦云
羅迦吒富單那此云奇鳩槃荼亦云槃查亦云

形舊云冬瓜此神陰如冬瓜行置肩上升便路
之即厭鬼梵語烏蘇慢此云厭字苑云厭眠
內不祥也蒼頡篇云伏合人心曰厭論衡
曰厭小宿者也字本作厭後人加鬼

閣亦入昆舍遮又云畢舍遮又云昆舍支又臂
舍拓此云啖精氣吸人及五穀之精氣梁言

鬼顛毘舍佉或鼻奢佉此云別枝即彌栗頭章

陀羅此云妙善彌栗頭度伽他此云善品主

蟲為蟲遮文茶舊云嫩如女又曰烏鶻瑟

摩寶中此云火頭此力士頻那夜迦舊云頻那

迦比二使者惡邪尼或名此禱吉刊多耶尼此云

火然藁木中古者不知至婆度此云風

撓萬物者莫疾乎風俱舍云安立器世間風輪
居下則知世界依風而住此二神名出孔雀

經諾健那此云露形神即鉢健提此云婆里早

梁云力士又梵云末羅此云力那羅延翻鈎鐵

摩尼跋陀翻威富那跋陀翻集金毘羅翻威

賓頭盧伽翻立車鉢羅婆翻忍曇摩跋羅翻學

摩竭羅婆翻除繡利蜜多翻有勒那翅奢翻和

斂摩舍帝翻伏奢羅蜜帝翻獨薩多琦梨翻大

波利羅睺

翻勇猛進

毗摩質多

此云高遠

睽

摩利子

翻英

雄波訶梨子

翻威武盛

佉羅騫馱

翻吼如雷

鳩羅檀提

翻戰

無醯摩跋陀

翻應舍主

地珂

梁云長義淨譯本云

佈

此云長大

脩

涅多羅

梁言善眼亦云蘇

分那

柯

梁言

設

觀

或名燦觀噓

訶利枳舍

亦云勝

起羅

亦云商金

訶利

亦云勝

此云勝

此云勝

陀羅那

梁言持亦云喇

乘若多

說

波羅赴

亦云鉢

翻自在

此云勝

神又楞伽云

利尼迦

者名之為空

或

呾

提

秦

云虛空

纂要云但無施相之身亦有微妙之色

故云如來光中映今暫現又涅槃明虛空喻乃立三義一無變易亘古騰今時移俗化唯此虛

空常無變易故南本三十三云虛空無故非三

世攝佛性常故非三世攝善男子如來已得三

菩提所有佛性一切佛法常無變易以是義故

非三世攝二無邊際物分表裏空無內外故無

邊際三十二云我為眾生得開解故說言佛性

非內非外何以故凡夫眾生或言佛性住五陰

中如器中有果或言離陰而有猶如虛空是故

如來說於中道眾生佛性非內六入非外六入

內外合故名為中道三無罣礙物體質礙空性

虛通故三十三云如世間中無罣礙處名為虛

空如來得三菩提已於一切法無有罣礙故言

佛性猶如虛空無著云喻虛空者有三因緣一

徧一切處謂於住不住相中福生故二寬廣高

大殊勝故三無盡究竟不窮故淨覺云應以徧

徧一切處謂於住不住相中福生故二寬廣高

大殊勝故三無盡究竟不窮故淨覺云應以徧

徧一切處謂於住不住相中福生故二寬廣高

大殊勝故三無盡究竟不窮故淨覺云應以徧

徧一切處謂於住不住相中福生故二寬廣高

大殊勝故三無盡究竟不窮故淨覺云應以徧

喻於假寬喻於空無盡喻中又楞嚴云縱令虛空亦有名貌虛空是名顯色是貌孤山釋曰如涅槃說空有四名謂虛空無所有不動無礙也貌謂體貌如雜集論說空一顯色沈疏釋曰小乘以明暗為體大乘以空一顯色又極迥色為體上見空名顯色維摩疏問此虛空譬豈有但空不可得空之殊若空尚不一何得有二若約絢盡相顯非不有殊如大乘經論有破虛空之義即可以譬但空顯不可得空此釋緣盡等者謂雲霧暗絢盡虛空明相顯時或見萬象或但見空可以喻但不但二種真也今問虛空空界一名同異若顯宗論云內外竅隙名空界光暗竅隙顯色差別名虛空界經言虛空無色無見無對當何所依然藉凡明顯了又說於色得離染時斷虛空界俱舍云竅隙名空界謂人身中諸骨節間膜藏諸孔穴之空也成實論云四大

圍空有識在山故名為人此以能依身中空名空界所依境內空名虛空問虛空無邊徧一切處光明安云虛空分界尚可盡邊若如楞嚴云當知虛空生汝心內猶如片雲點太清裏是則衆生計乎妄想太虛絕於靈照既迷妄以成空故背覺而有限如天親說有分別及無分別皆名為識有分別名識識無分別名以塵識如楞嚴想澄成國土即似塵識知覺乃衆生用是識識今迷頃曰虛空生我心我心廣阿羅難陀言無際咄哉迷中人云何有拘繫

歡喜更伽波羅梁言勤守亦云溫獨伽吉蘆名或喜蘆更伽波羅此云勇進勤謹

吉遮止言託栗著此云所作文句佻徒真此云云起尸鬼若人若夜又俱有此鬼佻損真神人

畜生篇第二十二

切以久蘊愚情，大沱慧性，資神植於田野，受驅策於邊疆。錦臆翠毛，飛騰碧漢；金鱗賴尾，游泳清波。形分萬殊，類徧五底。栗車此云畜生畜裙道今示旁生，令修正行。禮記注云：牛馬羊犬豕鷄輔行云：攝趣不盡以五道中皆徧有故。又翻畜大詩生婆沙云：畜謂畜養謂彼橫生稟性愚癡不能自立為他畜養故名畜生。帝利耶瞿榆泥伽

此云旁行，此道眾生多覆身行。婆沙云：其形旁故，其行亦旁。刊正云：行行不正，受果報旁，負天而行。故那伽能明能小能大能長能短春分而登天秋分而入地順也廣雅云有鱗曰蛟龍有翼曰應龍有角曰虬龍無角曰螭龍未升天曰蟠龍不行集經稱佛為龍者謂世間有愛皆遠離之繫縛解脫諸漏已盡故名為龍故曰那伽

常在定，無有不定時。智論云：加善薩本身曾為大力毒龍，若眾生在前身力弱者，眼視便死，身力強者，氣虺乃死。此龍受一日一夜戒，出家求靜，入林樹間，思惟坐久，疲怠而卧。龍法若虺形，狀如蛇，身有文章，七寶雜色。獵者見之，便驚，喜言如此，希有，難得之皮。獻上國王，以為莊飾，亦宜乎。便以杖按其頭，以刀剥皮。龍自思惟：我力如意，傾覆此國，其如反掌。此人小物，豈能困我？我今以持戒故，不計此身當從佛語。於是自忍眠，目不視，閉氣絕息，憐愍此人，一心受剥。不生悔意，既失其皮，赤肉在地。時日大熱，蹠轉上中欲趣大水，見諸小蟲來食其身，為護戒故，復不敢動。自思惟言：我今此身以施諸蟲，為佛道故，今以肉施用，充其身。後成佛時，當以法施，以益其心。如是誓已，身乾命終。生忉利天，爾時毒龍釋迦文佛是。是時獵師今調達等六師是也。

諸小蟲者初轉法輪宮毗羅龍此云蛟有鱗曰蛟
八萬諸天得道者是
曰蛟子曰虬山海經蛟叔叔邏此云虬符瑞圖
似蛇而四脚小頭細頸
龍黑身無鱗僧伽彼云或收多此云師子大論
甲背有名字
深山大谷中住方頰大脊身肉肥滿頭大眼長
光澤明淨眉高而廣牙利白淨口鼻方大厚實
堅齒密齊利吐赤白舌雙耳高上髦髮光潤上
身廣大膚肉堅著脩脊細腰其腹不現長尾利
爪其足安立以身大力從住處出優脊喉中以
口扣地現大威勢食不遇時顯晨朝相表師子
王力又大論明佛說本事有師子至佛言是師
子婢婆尸佛時作遮羅門師見佛說法來至佛
所爾時大眾以聽法故無共語者即生惡念發
惡罵言此諸秃輩畜生何異不別好人不知言

語以是業故從毘婆尸佛至今九十一劫常墮
畜生中此人爾時即應得道以愚癡故自作生
死長久今於佛所心清淨故當得解脫新華嚴
云辟如大師子吼小師子聞悉皆勇健一切禽
獸遠避竄伏佛師子吼諸菩薩等若聞讚歎菩
提心聲長養法身妄見眾生慚伏退散以界次
第云師子奮迅者借譬以顯法也如出師子奮
迅為二事故一為奮却塵土二能前走却走捷
疾異於諸獸此三昧亦爾一則奮除障定微細
無知之惑二能入出捷疾無間廣雅奮振也又
梵云嘶字如鴈波僧訶師子又云狡狴爾雅
師子形相也
曰狡狴如魏龜猫食虎豹注云即師子出西域
大論問何以名師子座答是号名師子非實師
子佛為人中師子佛所坐伽耶或那伽或那先
處若牀若地皆名師子座伽耶此云象與物誌

象之為獸形體特詭隨身陪數牛月不踰豕鼻
為口役望頭若尾馴良承教聽言則跪渠素牙
玉潔載藉所美服重致遠唐樊三藏傳云西域
有伽藍以沙弥知寺任相傳昔有苾芻招命同
學遠來禮拜見野象銜華安置塔前復以牙芟
錯草以鼻灑水衆見感歎有一苾芻便捨大戒
願留供養謂衆人曰象是畜生猶知敬塔我居
人類豈觀荒殘而不供事遂結字疏地種華殖
果雖波塞暑不以為勞隣國聞之共建伽藍即
屈知僧務乃為故事大論云如象視若欲回身
觀時舉身似轉大人相者身埋羅那此云香葉
心專一右有所觀身心俱迴
名身長九由瞿摩帝此云牛易曰服牛乘馬引
旬高三由旬重致遠注云稼穡之資垂
俗記暹云大論曰放牛難陀問佛有幾法成熟
能令牛群蕃息有幾法不成熟令牛羣不增不

得安隱佛答牧牛有十一事頌曰解色與相應
二摩刷覆瘡瘻二及煙並茂草二安隱及度處
二時宜留取餘二將護於大牛一一比立亦如是
知四大造色一善別恩智相一大牛一摩刷六情根一
善覆十善相一傳所誦為煙一四意止茂草一
十二部安處一八聖道度處一受輕賤請名
日知時宜一知足為留餘一敬護是將護一此
十一事中小乘附事觀心譬喻經云昔二兄弟
志念各異兄謂弟曰卿貪家事以財為貴吾好
經道以慧為珍今欲捨家歸命福田兄遂出家
夙夜精進得成道果弟貪家事命終墮牛肥盛
甚大客買運益往還羸頓不能復前兄游虛空
遙見其牛即以威神令弟自知還為牛主說其
本末買客聞之捨牛入寺兄常將養死生仍利
竭去此云犀牛爾雅云南方之美者梁山之
謁伽犀象注曰犀牛皮角象牙脊又曰犀似

豕注云形似水牛 **阿濕婆** 此云馬漢書西域傳云大宛

因取五色母馬置其下與集生駒皆汗血因号

天馬李伯樂字孫陽行至虞之山坂遇益車至

有一龍馬而人不識用駕益車遙見伯樂乃嘶

伯樂以坐于馬易之曰行千里淮南子云秦穆

公與伯樂曰予有使求馬者乎荅曰馬不在形

容筋骨相也天下之馬若滅若沒臣之予皆下

扶可告天下之馬有誓經束薪者九方堙其於

馬非臣之下也求馬三月而反曰得馬矣在沙

丘壯騾而黃及馬至則牝不知駭矣伯樂太息曰

一至此乎堙之所觀者天機也得其精而忘其

麋見其內而忘其外果千里馬也阿含佛告比

丘有四馬一見鞭影即便驚悚二觸毛乃驚三

觸肉始驚四徹骨方覺初合聞他聚落無常即

驚二如聞已聚落無常生厭三如聞已親無常

生厭四如已身痛苦方厭涅槃四馬喻生老病

死或名婆訶蜜利伽羅此云磨多此云跋羅婆

羅此云長毛 **悉伽羅** 此云野干似狖而小形色青

馱堂 此云射諸干能緣木廣志云巢於絕巖高木也大論

云譬如野干夜半逾城深入人舍求肉不得辭

處強息不覺夜竟惶怖無計慮不自免住則畏

死便自定心詐死在地眾人來見有一人云我

須其耳言已截去野干自念截耳雖痛但令身

在次有人言我須其尾便復截去復有人云須

野干牙野干自念取者轉多或取我頭則無活

路即從地起奮其智力絕踊間關遂得白濟行

者之心求脫苦難亦復如是生不修行如失其

耳老不修行如失其尾病不修行如失其牙至

死不修如失其頭隋行記云狽是獸一名野干
多疑善聽顏師古注漢書曰狽之為獸其性多
疑每渡河水且聽且渡故言疑者而稱狽疑述
征記云北風勁河水合要須狽行此物善聽水
下無聲然後過河說文云狽妖獸也鬼所乘有
三德其色中和小前大後死則首立郭氏玄中
記曰千歲之狽為婦百歲之狽為美女然法
華云狽狼野干似如三別祖庭事苑云野干形
小尾大狽即形大禪經云見摩斯吒或麼上迹
一野狽又見野干故知異也
吐此云狽狽本行經云我念往昔海中有一大
虬其婦懷妊思狽狽心食夫言此事甚難我居
於海狽狽在山彼且容忍我當求之時虬出岸
見狽在樹善言慰問結為交友我當將汝度海
彼岸別有大林華果豐饒汝可下求騎我背上
狽依虬言俱下於水虬即帶言我婦懷妊思食

彼心故將汝來狽即誰言何不預說我心適留
婆羅樹上不持將行善友還回放我取心得已
却來虬即復岸狽狽努力跳上大樹其虬久停
告言速下狽說偈言汝虬計校雖能寬而心智
慮甚狹劣汝但審諦自思付一切舍舍迦兔此云
衆類誰無心六度經將虬作鰲

子曰宋人耕田中有株兔走觸株折頸而死因
釋耕守株冀復得之路人笑矣西域記言知初
時有狐兔狽異類相悅時天帝釋欲驗修菩薩
行者降迹應化為一老夫謂三獸曰二三子善
安穩乎無驚懼耶曰汝豐草遊茂林異類同歡
既安且樂老夫曰聞二三子情厚意密忘其老
弊故此遠尋今正飢乏何以饋餽食曰幸少留
此我躬馳訪於是同心虛已分路營求狽泐水
濱銜一鮮鯉猿於林野采異華果俱來至止同
進老夫兔兔空還遊躍左右老夫謂曰以吾觀

之爾曹未和。執猿同志。各能役心。唯免空還。獨
無相饋。以此言之。誠可知也。免聞譏議。謂玃猿
曰。多聚推蘇。方有所作。玃競馳。銜草曳木。既
已。蘊崇猛。燄將熾。鬼曰。仁者。我身卑劣。所求難
遂。敢以微軀。充此一食。辭畢。入火。尋即致死。是
時。老夫復帝釋身。除燼收骸。傷歎良久。謂玃猿
曰。一何至此。吾感其心。不泯。其跡寄之月輪。傳于後世。
舍利拏。摠言。聲。迦。

陵頻伽

此云妙聲鳥。大論云。如迦羅頻伽鳥。在
穀。船中。未出發聲。微妙。勝於餘鳥。正法

念經云。山名。曠野。其中多有迦陵頻伽。出妙音
聲。如是。美音。若天。若人。緊那羅等。無能及者。唯

除如來

迦蘭陀

此云好聲鳥。形如鵲。羣棲。拘耆
音聲。

羅

或拘翅羅。此云好聲鳥。嘶那夜。此云鷹。隼。爾雅

鳥也。可也。

飛也。翬。注曰。鼓翅。翬。翬。然。疾。孔氏志。惟曰。楚
文王。少時。雅好。正。獵。天下。快狗。名。鷹。畢。聚。焉。有
人。獻。鷹。曰。非。王。鷹。之。傳。俄。而。雲。際。有一。物。飛。翔。
飄。飄。白。而。不。辨。其。形。鷹。見。於。是。竦。翻。而。升。
大。鳥。墮。地。而。死。度。其。兩。翅。廣。數。十。里。喙。幾。邊。有
黃。衆。莫。能。知。時。博。物。君。子。曰。此。大。鵬。雛。也。然。飛
焉。故。為。鷹。所。制。文。王。乃。厚。賞。獻。者。又。言。隼。者。易
曰。王。用。射。隼。隼。隼。于。高。墉。之。上。孔。穎。達。云。隼。者。貪
殘。之。鳥。鵲。鵲。之。屬。士。篇。云。祝。鵲。也。顏。師。古。云。隼
鵲。鳥。也。今。之。鵲。也。劉。向。燥。勞。陀。此。云。鸚。鵡。說
以。為。隼。近。黑。祥。貪。暴。類。也。鵲。勞。陀。或。取。迦。婆。音
焉。其。狀。如。鸚。鵡。青。羽。赤。喙。人。古。能。言。名。鸚。鵡。曲
禮。云。鸚。鵡。能。言。不。離。飛。鳥。握。狸。能。言。不。離。禽。獸。
人。而。無。禮。不。亦。禽。獸。之。心。乎。維。賢。哉。云。過。去。

雪山有一鸚鵡父母都盲常取華果先奉父母
時有田主初種穀時願與衆生而共噉食鸚鵡
於田常采其穀田主案行見攬好穀穗便設羅
網捕得鸚鵡鳥告主言先有施心故敢來采如
何今者而見網捕田主問鳥取穀與誰答言有
盲父母願以奉之田主報曰今後常取勿復疑
難云佛言爾時鸚鵡我身是僧贈婆鴈禮記云李
是也時田主者舍利弗是僧贈婆鴈禮記云李
秋之月鴻鴈來賓詩傳云犬曰鴻小曰鴈成公
賦曰土揮翻於丹霞下濯足於清泉西域記云
昔此伽藍習翫小乘漸教故開三淨之食而此
伽藍遵而不墜其後三淨求不時獲有苾芻經
行忽見群鴈飛翔咸曰今日衆僧食不充摩訶
薩埵宜知是時言聲未絕一鴈退飛當其僧前
投身自殞狀如薊見已具白衆僧聞者悲感咸
相謂曰如來設法道誘隨從我等守愚遵行漸

教大乘者正理也宜改先執務從聖旨此鴈垂
誠爲誠明導宜旌厚德寔宰觀波以塞鴈焉
或名鳥鴈者爾雅云鳥鴈醜其足蹠音注云脚
指間有蹠蹠屬相著古今注云鳥鴈常在海底
沙上餐沙石此非隨陽鴈也
李巡曰野曰鳥家曰鷺音迦頻闍羅此云雉
雉絕有力奮最健闍頻分六種四方名異晉武
庫閉甚密中忽聞雉雖張華曰必是蛇化開視
側有蛇蛇爲大論云有時閭浮提人不知禮敬
宿舊有德是時菩薩作迦頻闍羅鳥有二親友
愛與猕猴共居畢鉢羅樹下自相問言我等不
知誰應爲大象言我昔見樹在我腹下猕猴言
我曾躡地手提樹頭鳥言我於畢鉢羅林食此
樹果子隨糞出此樹得生先生宿德禮應供養
即時大象背負猕猴鳥在猴上周徧游行禽獸
人見皆行敬斯乃聖人知道德仁義非礼不

成故敬事長為**究**求**究羅**此是鷄聲鳩鳩呼此
天下之至順也鷄鳴節時家樂無憂西京雜記云成帝時交趾越裳國獻長鳴鷄以刻漏驗之與晷度無差田
饒夫曰夫鷄戴冠文也足特距武也敵鬪勇也
得食相呼義也鳴不失時信也鷄有五德君猶烹而食之其所由來近也撈殿云如鷄後鳴時
顧東方已有精色長木釋曰鷄第二鳴天將曉也
孤山釋云三德涅槃名曰義天前受想盡似證尚遙如鷄先鳴天色猶昧今行陰盡唯識陰
在明悟非久如鷄後鳴天有精色青顏之推云梁時有人常以鷄卵白和沐使髮光黑每沐輒破二三十枚臨終但聞髮斫迦邏婆此云鷄鷄中歌歌數千鷄雞之聲
斫迦邏婆此云鷄鷄也止則相耦飛則相雙鳥喻品云一者迦隣提二者鷄鷄游止共俱不相捨離今師釋曰以雄喻常

雌喻無常生又有性善故無常如二鳥在下雄繫有性惡故常即無常如二鳥高飛是則在高在下雌雄共俱**者婆耆婆迦**此翻生勝天雙遊並息其義皆成
翻命法華云命命雜寶藏經云雪山有鳥名為共命一身二頭識神各異同共伴命故曰命命
佛本行經佛言往昔雪山有二頭鳥一頭名迦嚩茶一頭名憂波迦嚩茶其憂波迦嚩茶頭一
時強眠近波寤頭有摩頭迦樹風吹華落至彼寤頭其頭自念踰獨食華若入腹時俱得色力
不令彼寤遂默食華其強頭寤覺腹飽滿效噉氣出問言何處得此美食寤頭具答強頭懷恨
後時遊行遇毒樹華念食此華令二頭死時憂波迦嚩茶頭語迦嚩茶頭言汝今睡眠我當寤
往彼頭繞睡即食毒華其迦嚩茶寤覺毒氣問何惡食令我不安憂波頭言食此毒華願俱取

死於是彼頭即說偈言 汝於昔日睡眠時我
食妙華甘美味其華風吹在我邊汝返生此大
與患九是癡人莫願見亦莫願與癡共居與癡
共居無利益自損及以損他身佛言迦嚩茶鳥
即我身是憂波 **舍利** 此云春鸞黃鸝也詩曰出
鳥者提婆達是 **舍利** 自幽谷遷于喬木又翻鶯
鷯 **七** 由切王篇云木鳥也詩云有鶯在梁鷯
鷯爾雅注云白鶯也頭翅背七皆有七翰毛詩
云振振 **舍羅** 此云百 **迦布德迦** 或迦連唐言鵲
鷯于飛 **舍羅** 右鳥 **迦布德迦** 西域云昔佛
於此為衆說法羅者於林網捕羽族經日不獲
求至佛所揚言聖曰今日如來在此說法令我
網捕都無所獲妻孥飢餓其計安在如來告曰
汝令熅火當與汝食如來是時化作大鵲投火
而死羅者持歸其妻共食其後重往佛所如來
方便攝化羅者法悔還自新捨家修學便證

聖果因名所 **摩由邏** 此云孔雀文孔雀絳羽而
建号鵲伽藍 **摩由邏** 翻翔俱舍云於一孔雀倫
一切種因相非餘智境界唯一切智知 證真
釋云有情無始熏造一切界趣種子在本識中
唯佛能了且舉孔 **阿梨耶** 此云鵲亦作鵲同充
雀一類尚已難知 **阿梨耶** 尸切爾雅云在茅鴉
舍人曰狂一名茅鴉喜食鼠大目 **姑栗陀** 此云
也郭璞云今鳩鴉也少鷹而白 **姑栗陀** 鴉或
揭羅閣此云鵲鸞山海經曰景山多鸞說文鸞
鳥黑色多子師曠云南山有鳥名曰鳬鸞黃頭
赤咽五色皆備西域多 **鳬鸞** 擊羯車婆 此云龜
此鳥蒼黃目赤食死屍 **鳬鸞** 擊羯車婆 爾雅明
十種之龜莊子曰宋元君夢人被髮曰予為清
江使者河伯被漁者預且得予元君使人占之
曰此神龜也乃召預且預且勤得白龜五尺使
獻之乃割楮之以上七十鑽而無遺策仲尼曰

而無遺策不能避頸且之網智能七十齡
而念六塵心無寧息龜從河出水狗將噉龜龜
得入水道人因悟我不及龜放恣六情不知死
至摩竭者長十餘里大論云五百賈客入海採
寶值摩竭魚王開口舩去甚疾舩師問樓上人
何所見耶答曰見三日及大白山水流奔趣如
入六坑舩師云三日者一是實日二是魚目白
山是魚齒木杵是入魚口我曹死矣時舩中人
各稱所事都無所驗中有優婆塞語眾人言吾
等當共稱佛名字佛為無上救苦厄者眾人一
心共稱南無弗是魚先世曾受五戒得宿命智
聞佛名字即自悔責魚便合口眾人命存莊子

云吞舟之魚失水云鰻身具人帝弥祇羅此云大
則鰻蟻而能制之云鰻身具人帝弥祇羅此云大
者京房易傳云海數舩失收守或作摩羅善見云
見巨魚邪人進賢人跡或作摩羅善見云
二丈餘有四足似鰻齒至利含鹿入臂卑履也
水翼腰即斷又翻殺子魚廣州有之臂卑履也
此云蟻子晉書殷仲堪父患耳聾聞牀下蟻動
謂之牛鬪賢愚經云長者須達共舍利弗往圖
精舍須達自手捉繩一頭舍利弗自捉一頭共
經精舍時舍利弗欣然含笑須達問言尊者何
笑答言汝始於此經地六欲天中官殿已成即
借道眼悉見六天嚴淨官殿云復更從繩時舍
利弗慘然憂色即問尊者何故憂色答言汝今
見此地中蟻子耶對曰已見舍利弗言汝於過
去毘婆尸佛亦於此地起立精舍而此蟻子在
此中生乃至七佛已來汝皆為佛起立精舍而

此蟻子亦在中生至今九十一劫受一種身不得解脫生死長遠唯福為要不可不稱爾雅云有足謂之蟲無足謂之豸二足而羽謂之禽四足而毛謂之獸蟲魚鳥獸撞煩何窮山水空陸境界無際循環荏苒如夢如幻逐物狂愚一念如明萬類俱息宜照本性勿起異意也

地獄篇第二十三

輔行云地獄從義立名謂地下之獄名為地獄故婆沙云瞻部洲下過五百踰繕那乃有其獄然此地獄有大有小如大論云言八大獄者一注二黑繩三合會四呌喚五大呌喚六熱七大熱八阿鼻地獄如是等種種八大地獄復有十六小地獄為眷屬八寒冰八炎火言八炎火地獄者一名炭坑二名沸屎三名燒林四名劍林五名刀道六名鐵刺林七名鐵河八名銅板八

寒冰獄者一名類浮陀少多有孔二名尼羅浮陀無孔三名阿羅羅寒顛聲也四名阿婆婆亦患寒聲五名聯聯亦是患寒聲六名漚波羅此地獄水逼作青蓮華色七名波頭摩紅蓮華色罪人生中受苦也八摩訶波頭摩其中受苦隨其作業各有輕重其最重處作上品五逆十惡者感此那落迦此翻惡者那落是者義迦是惡道身那落迦義造惡之者生彼處故此標正也捺落迦或那落迦此云不可樂亦云泥犁耶文向云地獄此方名梵稱泥犁秦言無有無有喜樂無氣味無歡無利故云無有或言卑下或言墮落中陰倒懸諸根皆毀阿鼻此云無間觀壞故或言無者更無救處阿鼻佛此云無間觀阿言無尊言救成論明五無間一趣果無間捨身生報故二受苦無間中無樂安三時無間定

一切故四命無間中不絕故五形無間如阿

鼻相縱廣八萬由旬一人多人皆徧滿故

部陀俱舍云瘡寒觸尼刺部陀此云瘡裂嚴寒

此二從相頻嘶吒嚩嚩婆虎虎婆義府云以寒增甚

古作嘶吒之聲此三喙鉢羅此云青

約受苦聲以立名鉢特摩此

紅蓮摩訶鉢特摩此云大紅蓮華此等皆是

吒羅此云集欲適人等出阿波那伽經音義

趣有三惡趣亦名三塗言三塗者據華云塗道

也論語云遇諸塗按四解經云地獄名火塗

道餓鬼名刀塗畜生名血塗道塗有二義一

取殘害義塗謂塗炭如尚書曰民墜塗炭二取

言四岳三塗應法師云春秋有三塗危險之處

皆此為名通慧云有本作塗非也須作塗泥之

塗後人妄云畜生餓鬼地獄名三塗當知此單

旨地獄也然此指歸之說非但達於吾教四解

脫經刀血火三文又復証其應師音義後學尋

檢自見妄立又諸教典明八難者三惡道為二

四北洲五長壽天六佛前佛後七世智辯聽八

諸根不具今述頌曰三塗北洲長壽天諸根不

具並世智佛前佛後共八難受此果不得聖化

故名難處或以世智辯名為生邪見家淨名

疏明二種八難一者凡夫住事八難二者二乘

住理八難事即界內八難理乃界外八難荆溪

云若欲昭明則有餘中三十心人為三惡道生

無我法名為北洲地前法愛如長壽天未有初

聰不窮中理如佛前後若實報中位位相望節
節作之此并障於中道理也成論明菩薩說四
輪推八難一生中國輪能推五難謂三塗北洲
及長壽天二修正願輪推世智辯聰三植善因
輪推瞽盲瘖瘂四近善人輪推佛前佛後欲推
八難當習四輪故今示之令思修耳

時分篇第二十四

西域記云時極短者謂刹那也百二十刹那為
一刹那刹那六十刹那為一臘縛三十臘縛為
一牟呼栗多五十年呼栗多為一時六時合成
一日一夜夜三晝三居俗日夜分為八時晝四
夜四月盈至滿謂之白分月虧至晦謂之黑分
或十四日或十五日月有大小夜也黑前白後
合為一月六月合為一行日遊在內北行也日
遊在外南行也揔此二行合為一歲又分一歲

以爲六時正月十六日至三月十五日漸熱也
三月十六日至五月十五日盛熱也五月十六
日至七月十五日雨時也七月十六日至九月
十五日茂時也九月十六日至十一月十五日
漸寒也十一月十六日至正月十五日盛寒也
如來聖教歲爲三時正月十六日至五月十五
日熱時也五月十六日至九月十五日雨時也
九月十六日至正月十五日寒時也或爲四時
春夏秋冬也春三月謂制燠遷月吠舍佉月遊
瑟吒月當此從正月十五日至四月十五日夏
三月謂頗沙茶月室羅伐拏月婆達羅鉢陀月
當此從四月十六日至七月十五日秋三月謂
額濕縛庾闍月迦刺底迦月末伽始羅月當此
從七月十六日至十月十五日冬三謂弗月磨
祛月頗勒窣拏月當此從十月十六日至正月
十五又東夏明時如爾雅云夏曰歲商曰祀

周曰年唐虞曰載注曰歲取歲星行一次祀取
四時祭祀一訖年取年穀一熟載取物終更始
也尚書大傳云夏以十三月為正色尚黑以平
旦為朔殷以十二月為正色尚白以雞鳴為朔
周以十一月為正色尚赤以夜半為朔白虎通
曰正朔有三者本天有三統謂三微之月也三
微者陽氣始施黃泉萬物微動而未著也十一
月時陽氣始養根株黃泉之下萬物皆赤赤者
盛陽之氣故周為天正色尚赤也十二月之時
萬物始芽而白白者陰陽氣故殷為地正色尚
白也十三月之時萬物始建乎甲而出風陀却
皆黑人得加功故夏為人正色尚黑也風陀却
與劫過過去空無有佛是一劫中有千佛興淨
居諸天歡喜故名善劫此一劫內有四中劫成
住壞空義如余撰劫波圖出大論問曰菩薩幾

時能種三十二相答極遲百劫極疾九十一劫
此約大劫也然種相須明四義一種相處準
大論云在欲界中非色無色於欲界五道在人
道中於四天下間淨提中於男子身非女人種
佛出世時種佛滅不種緣佛身種餘不得種二
種相準大論云用意業種非身口業何以故
意業利故問意業有六識為是何識答是意識
非五識五識不能分別故三種相初有言足安
立相先種有言紺青眼相初種大論云雖有是
語不必爾也若相因緣和合時便言初種四種
相福一切人破正見一人能教令得淨戒刹那
正見如是等為一福具足百福乃成一相刹那
楞伽云刹那時不住名為刹那俱舍云壯土一
彈指頃六十五刹那仁王云一念中有九十刹
那一刹那經九百生滅毘曇翻為一念日藏云
我今復說刹那之數一千六百刹那名一迦羅

六十迦羅名模呼律多三十俱呼律多為一日
夜俱舍云時之極少名刹那時之極長名為劫
通明極少九有三種俱舍頌曰極微字刹那色
名時極少釋曰分析諸色至一極微為色極少
分析諸名及時至一字一恒刹那毘曇翻一瞬
刹那為名極少時極少
念為一瞬二十
瞬名一彈指
摩睺羅毘曇翻為須臾一日一
云二十羅須臾名一須臾須云百二十刹那為恒
刹那量臘縛此六十此三十須臾此三十晝夜
三十晝夜月十二月
為年於中減半夜
迦羅毘尼中說內弟子聽
持食遮非時食則實有其時也故大論云毘尼
結戒是世界中實非第一義中實論又問云若
非時食時藥時衣皆迦羅何以不說三摩耶答
此毘尼中說白衣不得聞外道何由得聞而生

邪見餘經通皆得聞是故三摩耶刊正記云名短
說三摩耶令其不生邪見
時長時論云除邪見故說三摩耶不言迦羅復
以有人言一切天地好醜皆以時為因論中廣
約三世無相是故時法無實是故說三摩耶令
其不生邪見三摩耶說名時亦是假名時亦名
長時短時者不同外人定執蓋是假說長短而
無其實故若短若長悉名三摩耶見陰界入生
滅假名
阿留那或阿樓那或云薩埵漢言明相
為時
云此方約日未出前二刻為曉此為明相也以
觀見掌文為限是四分明又別宗名地了時謂
見地色分了故又云日出映閭浮樹色名明相
虛空藏經云是初行菩薩明星出時從座而起
向於明星說如是言南無阿嚩那成就大悲今
者初出閭浮提願以大悲覆護我以言說白大

悲虛空藏菩薩於夜夢中示我方
便以是緣故得悔所犯根本重罪

翻譯名義集第二

